

سلسلہ مطبوعات

30

الان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ (الایہ)

مسئلہ وَحَلَالَةُ الْوَجُوْءِ

امت کے جلیل القدر اولیاء کرام کی عبارات کی روشنی میں اسکی تشریح
اور توضیح اور اس پر وارد ہونیوالے اعتراضات کے مفصل جوابات

تألیف

مولانا محمد شمس الدین صاحب دارالکتاب دہلی

خلیفہ مجاز

قطب العصر مشہد العلماء حضرت اقدس مولانا سید محمد امین شاہ صاحب

اتحاد اہل سنت والجماعة پاکستان

Rah e Haq Ka Musafir

فہرست مضامین

نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر	نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر
۱	مقدمہ	4	۱۸	پہلا مشاہدہ	36
۲	تمہید	5	۱۹	بانی غیر مقلد نواب صدیق کا نظریہ	39
۳	دوسری قسم کے مسائل	5	۲۰	غیر مقلد وحید الزمان کا قول	39
۴	فرقہ ناجیہ	6	۲۱	شاعر مشرق اور وحدۃ الوجود	41
۵	نااہل کا تصوف میں غور قابل مذمت	7	۲۲	عینیت	46
۶	ذوقیات	8	۲۳	عینیت کا معنی تھانوی کی نظر میں	46
۷	وحدت کی اہمیت	10	۲۴	عینیت کا معنی بہلوی کی نظر میں	46
۸	مسئلہ وحدۃ الوجود پر دلائل	13	۲۵	ایک فائدہ	47
۹	وحدت اور اتحاد	15	۲۶	حاجی صاحب اور عینیت	47
۱۰	وحدۃ الوجود کی تشریح	16	۲۷	مجدد اور عینیت	48
۱۱	شیخ ابوالرضا کا فرمان	19	۲۸	ابن عربی اور عینیت	48
۱۲	مجدد غیر مقلدین کی نظر میں	19	۲۹	ابن عربی کا دوسرا قول	48
۱۳	مورخ ابوالحسن کا قول	23	۳۰	مجدد کے ہاں صوفیاء کی مراد	50
۱۴	مجدد اور وحدۃ الوجود	24	۳۱	پیر مہر علی شاہ اور عینیت	50
۱۵	توحید دو قسم کی	27	۳۲	قاضی شاہ اللہ اور عینیت	51
۱۶	شاہ ولی اللہ اور وحدۃ الوجود	33	۳۳	ہمدوست	51
۱۷	شاہ ولی اللہ غیر مقلدین کی نظر میں	33	۳۴	حاجی صاحب اور ہمدوست کا معنی	51

نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر	نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر
۳۵	سکر	55	۴۴	شیخ الاسلام مخدومیؒ اور ابن عربیؒ	74
۳۶	سکر آب حیات ہے	55	۴۵	شیخ قطب الدین شیرازیؒ اور ابن عربیؒ	74
۳۷	قاضی ثناء اللہ کا مکتوب	56	۴۶	شاہ ولی اللہؒ اور ابن عربیؒ	75
۳۸	کفر طریقت	56	۴۷	حضرت شاہ رفیع الدینؒ اور ابن عربیؒ	75
۳۹	حلول اور اس کی تمہید	60	۴۸	شاعر مشرقؒ اور ابن عربیؒ	75
۴۰	لوہے اور آگ کی مثال	62	۴۹	نواب صدیق حسنؒ اور ابن عربیؒ	77
۴۱	شیخ ابوالحسن داہریؒ کی تحقیق	65	۵۰	نواب وحید الزمانؒ کا قول	79
۴۲	ابن عربیؒ اکابرین امت کی نظر میں	69	۵۱	داؤد غزنویؒ کا شہری فرمان	80
۴۳	حافظ ذہبیؒ اور ابن عربیؒ	71	۵۲	☆☆☆☆☆☆☆☆	☆☆

نام کتاب.....

مصنف:..... حضرت مولانا محمود عالم صفدر اوکاڑوی مدظلہ

کمپوزنگ:..... عمران طارق جھنگوی

معاون:..... مولانا بشیر احمد صاحب

اشاعت:..... اول

سنہ اشاعت:..... ۲۰۰۸ء

تعداد:..... 1100

قیمت:..... 75/-

ملنے کا پتہ:..... اتحاد اہل السنۃ والجماعۃ ۸۷ جنوبی لاہور روڈ سرگودھا

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحيم .

(۱) نبی اقدس کے بارے میں حق جل شانہ نے قرآن پاک میں جہاں اور صفات کو ذکر فرمایا ہے وہاں ذات نبوت کے لئے خاص طور پر دو صفات کو ذکر کیا ہے (۱) صفت بشیر (۲) صفت نذیر حق جل شانہ اپنی پاک کلام میں فرماتے ہیں انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا نبی اقدس ﷺ کی صفات اگرچہ ہزاروں سے متجاوز ہیں مگر مرکزی صفات دو ہیں جن کی طرف ذات حق نے اس آیت مبارکہ میں اشارہ فرمایا ہے (۱) صفت بشیر (۲) صفت نذیر پھر رسول اللہ ﷺ کے بعد امت میں ان صفات کے ورثاء پیدا ہوئے صفت نذیر میں آنحضرت ﷺ کے ورثاء حضرات فقہاء کرام ہیں جیسا کہ قرآن میں فرمایا لیستفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم (الایۃ) کہ صحابہ کرام نبی کریم ﷺ کی فقہت کی صفت کو حاصل کریں پھر اپنی قوم کو ڈرائیں اور صفت نذیر میں حضور کے وارث بنیں اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ صفت نذیر میں وارث فقہاء ہیں۔ علامہ سرخسی رحمہ اللہ بمسوط کے خطبہ میں فرماتے ہیں الحمد للہ الذی جعل ولایۃ الانذار للفقہاء تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے انذار کی ذمہ داری فقہاء کے لئے بنائی اور صفت بشیر میں رسول اللہ ﷺ کے ورثاء حضرات صوفیاء کرام ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یعززون میں اسی طرف اشارہ ہے۔

انسان کے ظاہر کو سنوارنے کے لئے مسائل شرعیہ کی طرف احتیاجی ہوتی ہے جو حضرات فقہاء کرام بیان فرماتے ہیں اور باطن کو سنوارنے کے لئے حضرات صوفیاء کرام کی قدم بوسی اور جوتوں کو سیدھا کرنا پڑتا ہے جس طرح گاڑی کے چلنے کے لئے ضروری ہے کہ اس کا ظاہر بھی درست ہو اور باطن میں پیٹرول وغیرہ بھی موجود ہو اسی طرح شریعت پر عمل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ظاہر بھی درست ہو اور باطن کے اندر کیفیت احسان موجود ہوتا کہ حدیث پاک اعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک یعنی اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو یوں سمجھ کہ اللہ تجھے دیکھ رہے ہیں۔ کا مصداق بن سکے عام انسان پر دو رکعت نفل پڑھنے بھی بھاری ہوتے ہیں لیکن جن

حضرات میں احسان کی کیفیت حاصل ہوتی ہے ان کے لئے سینکڑوں نوافل پڑھنا آسان ہوتا ہے۔ غیر مقلدین حضرات چونکہ پورے دین کے دشمن ہیں اس لئے وہ حضرات فقہاء کرام کے بھی مخالف ہیں جو ظاہر دین کے علمبردار ہیں اور حضرات صوفیاء کرام کے بھی مخالف ہیں جو باطن کو سنوارنے والے ہیں۔ جس طرح غیر مقلدین حضرات فقہاء کرام کی عبارات پر تلیسات کر کے بے جا اعتراضات کرتے ہیں اور اپنی آخرت تباہ و برباد کر رہے ہیں اسی طرح حضرات صوفیاء کرام پر بھی بے جا اعتراضات کر کے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنانے میں مصروف ہیں اس لئے کہ اعلان شہنشاہی ہے من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحبوب جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ جنگ کے اندر دوسرے کی اہم ترین چیزوں پر حملہ کیا جاتا ہے اور ان کو تباہ و برباد کیا جاتا ہے انسان کے پاس اس حیات فانی میں سب اعلیٰ و افضل سرمایہ ایمان کا سرمایہ ہے تو جس شخص کے ساتھ ذات ذوالجلال کا اعلان جنگ ہو جاتا ہے پھر ایمان پر خاتمہ اس کے مقدر میں مشکل ہو جاتا ہے۔ اعاذنا اللہ منہ۔

صوفیاء کرام کی جن عبارات پر بد قسمت لوگ اعتراضات کرتے ہیں ان میں سے بعض عبارات کا تعلق معرکہ الآراء مسئلہ وحدۃ الوجود کے ساتھ ہے اس لئے آنے والے چند صفحات میں اس مسئلہ کی توضیح و تشریح اور اس پر وارد ہونے والے اعتراضات کے جوابات پیش کئے جاتے ہیں۔

تمہید:- مسائل کا ایک درجہ عقائد کا ہے دوسرا احکام کا تیسرا احسان کا۔ یہ تینوں دین کے شعبے ہیں جیسا کہ حدیث جبریل علیہ السلام میں واضح طور پر ان کا ذکر موجود ہے۔ پھر عقائد کی دو قسمیں ہیں (۱) ضروریات دین یہ ان مسائل کو کہا جاتا ہے جن میں سے ایک کے انکار یا تاویل باطل سے انسان دین اسلام سے ہی محروم ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ توحید، رسالت، ختم نبوت، قیامت، عذاب قبر، شفاعت، قیامت میں رویت باری تعالیٰ حیات عیسیٰ علیہ السلام کے مسائل۔

دوسری قسم کے مسائل وہ ہیں جن کو ضروریات اہل سنت کہا جاتا ہے کہ ان میں سے کسی ایک کے انکار سے انسان اہل سنت سے نکل کر اہل بدعت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح احکام میں بھی کچھ احکام مجمع علیہ ہیں اور کچھ مختلف فیہ یعنی کچھ احکام ایسے ہیں جن کے انکار سے انسان کفر میں داخل ہو جاتا ہے جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد وغیرہ اور کچھ احکام ایسے ہیں جن کے انکار سے انسان اگرچہ دائرہ

اسلام سے خارج نہیں ہوتا لیکن اس کا دائرہ اہل سنت سے خروج یقینی ہوتا ہے۔ اور وہ اہل سنت سے کُل ان بہتر فرقوں میں سے کسی ایک کا فرد بدقسمت بن جاتا ہے جن کے متعلق آقا و جہاں نے ناری ہونے کی خبر دی ہے۔

تیسری چیز احسان ہے احسان میں ادنیٰ درجہ مراقبہ کا ہے فان لم تکن ترہ فانہ یراک اور اعلیٰ درجہ مقام مشاہدہ ہے ان تعبد اللہ کانک ترہ باقی کیفیت احسان کو حاصل کرتے ہوئے مختلف احوال، مکاشفات اور منامات ذاتی حیثیت رکھتے ہیں اس میں سالک یعنی سلوک طے کرنے والے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا پھر وہ احوال و مکاشفات نہ ہی عقائد کا حصہ ہیں نہ احکام کا کسی کے ذاتی یا کشفی خواب کو اس کی پوری جماعت کا عقیدہ قرار دینا یہ محض تعصب اور جہالت کا شاخسانہ ہے جیسے ہر مسلمان کے خواب کا قرآن و حدیث میں ہونا ضروری نہیں ہے ہاں قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو اور اگر خلاف بھی ہو تب بھی دیکھنے والا معذور ہی ہے اگرچہ اس پر عمل نہیں کیا جائے گا جیسا کہ خواب میں غیر عورت کے ساتھ احتلام کا ہو جانا خواب دیکھنے والا معذور ہوگا لیکن شریعت کے ہاں قابل مواخذہ نہ ہوگا اس لئے کہ وہ اس میں بے اختیار ہے ہاں خواب دیکھ کر جس عورت کے ساتھ خواب میں احتلام ہوا ہے بیداری میں اس پر بیوی ہونے کا دعویٰ کرنا ناجائز ہے۔ اسی طرح ہر ہر کشف کا قرآن و حدیث میں ہونا ضروری نہیں۔ اور نہ ہی کسی کے کشف کو اس کی جماعت کا عقیدہ قرار دیا جاسکتا ہے صاحب کشف اپنے کشف میں بے اختیار ہونے کی وجہ سے بے گناہ ہے۔ کیونکہ وہ قائم کی طرح مرفوع القلم ہے ہاں اس کو تسلیم کرنے کے لئے ضروری ہے کہ وہ قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو۔ جس طرح بعض خواب عجیب و غریب ہوتے ہیں ان کی تعبیر عوام تو عوام بلکہ خواص کو بھی سمجھ میں نہیں آتی اسی طرح بعض کشف بھی عجیب و غریب ہوتے ہیں جس کی تعبیر سمجھ میں نہیں آتی اور بظاہر کتاب و سنت کے خلاف ہوتے ہیں ان کو شطیحات کہا جاتا ہے۔ یہ تشابہات کے حکم میں ہوتے ہیں جس طرح تشابہات کو عقائد نجران کے پادریوں نے قرار دیا اسی طرح شطیحات کو بھی عقائد کا درجہ دینا نجران کے پادریوں کی تقلید ہے۔

فرقہ ناجیہ اور طائفہ منصورہ کا نام اہل سنت والجماعت ہے اس میں لفظ سنت میں ان کی نسبت جناب رسول اقدس ﷺ کی طرف ہے جو بشخصہ معصوم ہیں اور جماعت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نبی کریم ﷺ کے بعد کسی بھی شخص کو معصوم نہیں مانتے ہاں بفرمان رسول اقدس ﷺ ہم امت کے اجماع کو معصوم مانتے ہیں اس لئے کسی بھی فرد کی لغزش یا تفرّد کو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ قرار نہیں دیا جاسکتا اس لئے کسی بھی

فخص کے قول کو دیکھا جائے گا کہ جماعت نے اس کو کیا درجہ دیا ہے اگر عقیدہ کے درجہ میں قبول کیا ہے تو وہ عقیدہ ہوگا اگر احکام کے درجہ میں قبول کیا تو وہ حکم ہوگا۔ اور اگر اس کو شطیحات کے اندر داخل کیا ہے تو وہ شطیحات میں سے ہوگا یعنی نہ اس پر عمل ہوگا اور نہ اس کا قائل قابل مواخذہ ہوگا الغرض کسی آدمی کی ذاتی رائے جس کو جماعت نے قبول نہ کیا ہو اس کو جماعت کا عقیدہ قرار دینا کسی دجال کا ہی کام ہو سکتا ہے۔ اور اس قسم کے فساد کی وجہ دراصل یہ ہے کہ تصوف میں نابلد لوگ صوفیاء کرام کی کتب کو دیکھتے ہیں اور انکی اصطلاحات سے ناواقفیت کی بناء پر اپنی فہم کے مطابق ان عبارات کو غلط مفہوم پہنا کر حضرات صوفیاء کرام کی مخالفت کر کے اپنی عاقبت کو تباہ کرتے ہیں۔

نااہل کے لئے مسائل تصوف میں غور و خوض قابل مذمت ہے

حضرت حاجی امداد اللہ کا فرمان صاحب شائلم امدادیہ لکھتے ہیں کہ:

ایک دن ایک شخص نے مسئلہ وحدۃ الوجود دریافت کیا حضرت حاجی امداد اللہ نے فرمایا کہ یہ مسئلہ حق و صحیح و مطابق بواقع ہے اس مسئلہ میں کچھ شک و شبہ نہیں ہے معتقد علیہ تمامی مشائخ کا ہے مگر قال و اقرار نہیں البتہ حال و تصدیق ہے یعنی اس مسئلہ میں یقین و تصدیق قلبی کافی ہے استتار اس کا لازم اور افشاء ناجائز ہے کیونکہ اسباب ثبوت اس مسئلہ کے کچھ نازک ہیں بلکہ بعدے دقیق کہ فہم عوام بلکہ فہم علماء ظاہر میں کہ اصطلاح عرفاء سے عاری ہیں نہیں آتے تو الفاظ میں کہنا اور دوسروں کو سمجھانا کب ممکن ہے بلکہ جن صوفیوں کا سلوک نا تمام ہے اور وہ مقام نفس سے ترقی کر کے مرتبہ قلب تک نہیں پہنچے ہیں اس سے ضرر شدید پاتے ہیں اور مکر نفس سے چاہ الحاد و تعرض ضلالت میں پڑ جاتے ہیں نعوذ باللہ منہا اس جگہ پر زبان روکنا واجب ہے (شائلم امدادیہ ص ۳۰)

حضرت امداد اللہ مہاجر مکی فرماتے ہیں شیخ الشیوخ ہمعصر اور ہم وطن ابن عربی لوگوں نے شیخ اکبر کا حال ان سے پوچھا فرمایا فھو زندیق آدمی ان کے صحبت سے اعتراض کرتے تھے جب انہوں نے وفات پائی لوگوں نے شیخ الشیوخ سے ان سے آخرت کا حال دریافت کیا ارشاد ہوا مات قطب الوقت من کان ولی اللہ تمام لوگ متعجب ہوئے عرض کیا کہ کیوں ان کو زندیق کہہ کر ہم کو استفادہ سے محروم رکھا جواب میں فرمایا کہ وہ ولی واصل بحق تھے لیکن جذبہ قوی رکھتے تھے ہر چند مقرب بارگاہ تھے مگر قابل اتباع نہ

تھے اخیر زمانہ میں مجذوب ہو گئے تھے اور زبان ان کی افشاء اسرار میں بے اختیار ہو گئی تھی اگر تم لوگ ان کی صحبت میں رہتے تو گمراہ ہو جاتے کیونکہ غلبہ حال سے ایسی ایسی باتیں کرتے تھے جو تمہارے سمجھ میں آنے کے قابل نہ تھیں اور عوام کے لئے نقصان رساں تھیں۔ اگر خیال کرو تو میں نے تمہارے اوپر احسان کیا پس اس جگہ فرمانا چاہیے کہ ہم لوگوں کا کیا منصب ہے کہ کس دنا کس بازار یوں سے مسئلہ وحدۃ الوجود وحدۃ الوجود کا ذکر کریں اور عوام کو تھوڑا بہت ایمان تقلیدی رکھتے ہیں اس ایمان سے بھی بے نصیب کریں اس معاملہ میں گفتگو فضول ہے بلکہ اپنا وقت اور عوام کا اعتقاد ضائع کرنا کرنا ہے (شائم امدادیہ ص ۳۳)

امام شعرانی رحمہ اللہ نے فرمایا میں ایسے تمام لوگوں کو جو کہ اہل کشف کے کلام کے سمجھنے تک پہنچنے سے عاجز ہیں وصیت کرتا ہوں کہ وہ ظاہر کلام متکلمین کے ساتھ قائم رہیں اس سے آگے تجاوز نہ کریں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل کشف کے عقائد تو ایسے امور پر مبنی ہیں جو مشاہدہ کے متعلق ہیں (اور مشاہدہ عام نہیں) اور غیر اہل کشف کے عقائد ایسے امور پر مبنی ہیں جن پر ایمان رکھتے ہیں (اور ایمان عام ہے) (التنبیہ الطربی ص ۵)

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

پس اگر مخاطب جنس عوام سے ہوگا جو کہ فرق مراتب بخوبی نہیں کر سکتا تو اس کے سامنے اس مسئلہ کا بیان کرنا الحاد و زندقہ کا سبب ہوگا اسے احتراز کرنا واجب ہے جیسا کہ حضرت معاذ کی حدیث بخاری شریف کتاب العلم باب الترخص بالعلم تو ما دون قوم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا حضرت معاذ کے آپ ردیف تھے اے معاذ! انہوں نے عرض کیا میں حاضر ہوں حضور ارشاد، آپ نے فرمایا جو کوئی صدق سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور میری رسالت کی گواہی دے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر آتش دوزخ حرام کر دے گا معاذ نے عرض کیا کہ میں لوگوں کو بشارت نہ سناؤں حضور ﷺ نے فرمایا پھر لوگ اعمال کرنے چھوڑ دیں گے۔ (فتاویٰ عزیزی ج ۱ ص ۲۸-۲۹)

ذوقیات

آئمہ مجتہدین احکام شرعیہ کا استنباط کتاب وسنت سے فرماتے ہیں اس لئے ان احکام پر عمل کرنا کتاب وسنت پر ہی عمل ہے اس لئے ان کے فتاویٰ حجت شرعیہ ہیں اس کے برعکس صوفیاء کرام جب مقام مشاہدہ کی لذت چاہتے ہیں تو اپنے ذوقیات کو بیان فرماتے ہیں اور ذوقیات کے بیان کے لئے الفاظ کا دائرہ

بہت تنگ ہے مثلاً جس نے خود سب نہیں چکھا آپ اسے الفاظ سے اس کی مٹھاس نہیں سمجھا سکتے وہ پوچھے گا گڑ جیسا میٹھا ہوتا ہے، آپ کہیں گے نہیں، سب میٹھا تو ہوتا ہے مگر اس کی مٹھاس گڑ سے مختلف ہے وہ کہے گا آم جیسا میٹھا ہوتا ہے، آپ کہیں گے نہیں آپ بات کو جتنا بڑھائیں گے بات الجھتی ہی جائے گی اور آخر وہ آپ سے لڑ پڑے گا کہ تم عجیب عالم ہو کہ بات سمجھا ہی نہیں سکتے۔ اب آپ ایک قاش سب کی اسے کھلا دیں اب وہ اس کی مٹھاس چکھ لے گا مگر آپ اسے کہیں اب تم الفاظ میں اس فرق سمجھاؤ تو وہ کبھی بھی نہ سمجھا سکے گا۔ اسی طرح آپ بچے کو الفاظ میں لذت جماع سمجھانا چاہیں تو حیرت و ناکامی کے سوا کچھ نصیب نہ ہو گا۔ بے اولاد عورت کو آپ مامتا کی محبت الفاظ میں نہیں سمجھا سکتے۔ ہاں جب وہ خود ماں بن جائے گی اب بغیر کسی کے سمجھائے ہی اسے ممتا کا پتا چل جائے گا۔ تو صوفیاء کے مقامات ذوقی ہیں وہ ہر مقام پر یہی نعرہ لگاتے ہیں بخدا نہ دانی تا نہ وحی (خدا کی قسم جب تک نہ پیو گے نہ جان سکو گے کہ ذائقہ کیا ہے) اور غیر مقلدین ذوقیات کو الفاظ کے پیانوں سے ناپتے ہیں اس لئے ضلوا واضلوا کا مصداق بنتے ہیں۔ دیکھئے چینی میٹھی ہے اس کی مٹھاس کو صاحب ذوق ہی جانتا ہے اگر بلغم کے غلبہ سے زبان قوت ذوق کھو بیٹھی ہو تو اس بے ذوق زبان کے لئے چینی اور ریت برابر ہے۔ اب ظاہر ہے کہ صاحب ذوق کے سامنے بے ذوق کی بات کو کوئی بے ذوق ہی قبول کر سکتا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ غلبہ صفراء سے ذوق بالکل بگڑ چکا ہو اور وہ چینی کو کڑواں ہر قرار دے اور وہ بد ذوق چینی کی مخالفت کتب میں لکھنی شروع کر دے کہ چینی زہر ہے اس سے بچو اور چینی بیچنے والوں کو گالیاں دینا شروع کر دے تو عقلمند لوگ ذوقیات میں صاحب ذوق کی ہی بات مانیں گے بے ذوق کو بیمار اور معذور سمجھیں گے اور بد ذوق کے داویلے اور غل غپاڑے پر کوئی عقلمند کان بھی نہ دھرے گا۔

موجودہ غیر مقلدین کا صوفیاء کرام کے خلاف داویلا اپنی جہالت کا مرثیہ اور ایک احمقانہ غل غپاڑہ ہے ان کا ایمانی ذوق بگڑا ہوا ہے۔ اعتماد علی السلف کی بجائے اکابر سے بدگمانی اور اسلاف پر بد زبانی ان کا اوڑھنا بچھونا ہے اور فکر آخرت تو ان کے قریب سے بھی نہیں گزرا اس وجہ سے یہ ہدایت سے محروم ہیں۔ اور کتنے جاہلوں کو انہوں نے راہ ہدایت سے گمراہ اور محروم کیا مگر ایسی کا پہلا سبب اللہ والوں سے وحشت ہے دوسرا سبب اللہ سے نفرت ہے اور آخری سبب اللہ والوں سے عداوت۔ جس پر اللہ

تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ ہو جاتا ہے اور ہدایت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔

وحدت الوجود کی اہمیت

عالم اسلام کے مایہ ناز مؤرخ ابوالحسن ندوی اس مسئلہ کی اہمیت کے بارے لکھتے ہیں:

اس مسئلہ کا اثر شیخ اکبرؒ کے زمانہ کے بعد اتنا ہمہ گیر بلکہ عالمگیر تھا کہ کہا جاسکتا ہے کہ صوفیاء فلاسفہ اور شعراء میں نوے فیصد اس مسئلہ کے قائل یا اس سے مرعوب ہو کر اس کے ہمنوا بن گئے ہیں شیخ سے اختلاف کرنے والے زیادہ تر محدثین فقہاء اور وہ علماء ہیں جن کو علمائے ظاہر کہا جاتا ہے ان میں حافظ ابن حجر عسقلانی، علامہ سخاوی، ابوحیان، مفسر شیخ الاسلام عزالدین ابن عبد السلام، حافظ ابو زرعمہ، شیخ الاسلام سراج الدین البلقینی، ملا علی قاری، علامہ سعد الدین تفتازانی رحمہم اللہ جیسے نامور علماء اور آئمہ فن تھے۔

یہ حضرات اگرچہ اپنے علم و فضل کتاب و سنت پر وسیع اور گہری نظر اور علوم دینیہ میں تبحر کے لحاظ سے بہت فائق تھے لیکن ایک دو کو مستثنیٰ کر کے اہل تصوف و حقائق کو ان میں سے کسی کا حقائق و علوم باطنی کا رمز آشنا ہونا تسلیم نہیں اس لئے ان کی مخالفت کو الناس اعداء ما جہلوا لوگ جس کو جانتے نہیں اس کے دشمن ہو جاتے ہیں کے عام اصول پر محمول کیا گیا (تاریخ دعوت عزیمت ص ۲۳۶ ج ۴) شیخ دوسرے مقام پر لکھتے ہیں:

جیسا کہ اوپر کہا گیا مسلک وحدۃ الوجود کی تردید اور شیخ اکبرؒ پر تنقید کرنے والے زیادہ تر علوم ظاہر کے دریا کے غواص اور حقیقت و معرفت کے کوچہ ریاضت و مجاہدہ کی دنیا اور معارف و حقائق اور عملی تجربات اور ذوق سے نا آشنا تھے اس لئے اس مشرب کے ذوق آشنا ان کی تنقیدات کو یہ کہہ کر ناقابل اعتناء قرار دے دیتے تھے۔

لذت مے نہ شناسی بخدا تاجی

اور ع

چوں نادیدند حقیقت رہے افسانہ زدند

(تاریخ دعوت و عزیمت ۲۷۱ ج ۴)

مولانا نذیر احمد عرشی شارح مثنوی مولانا روم رحمہ اللہ اس ضمن میں رقمطراز ہیں:

واضح ہو کہ وحدۃ الوجود کا مسئلہ وہ معرکہ خیز مسئلہ ہے جس کی بناء پر صدیوں سے اہل ظواہر اور صوفیا میں سخت اختلاف چلا آتا ہے بزرگان سلف قدیم اس مسئلہ پر اشارات کرتے آتے ہیں اور صوفیا علیہ اس مسئلہ کو معرفت کی جان سمجھتے ہیں طبقہ سلف کے گزر جانے اور ہجرت نبویہ سے پانچ سو برس مقتضی ہونے کے بعد اس مسئلہ میں صوفیاء کے دو گروہ ہو گئے ایک گروہ وحدۃ الوجود کا اور دوسرا وحدۃ الشہود کا قائل سمجھا جاتا (مفتاح العلوم شرح مثنوی مولانا روم)

وحدۃ الوجود کی تشریح و توضیح کے بعد صاحب مفتاح العلوم وحدۃ الشہود کی وضاحت اس طرح فرماتے ہیں اور پر بیان کیا گیا تھا کہ ہجرت سے پانچ صدی بعد صوفیا کے دو گروہ ہو گئے ایک گروہ وحدۃ الوجود کا قائل ہے اور اس مسئلے پر تقریرات اور پر درج ہو چکیں۔ دوسرا گروہ صوفیا سلف کے ان اشارات کی تاویل کرتا ہے اور اس کو سکرو استغراق پر محمول کرتا ہے ان حضرات کو وحدۃ الوجود کی واقعیت سے انکار ہے اور فرماتے ہیں کہ سالک کو بعض اوقات وحدۃ الوجود کا احساس ہوتا ہے لیکن نفس الامر میں وہ واقع نہیں جیسے کہ سورج کی روشنی میں تمام ستارے بے نور ہو جاتے ہیں اور نظر نہیں آتے حالانکہ نفس الامر میں وہ موجود و منور ہوتے ہیں لیکن دن کے وقت نور آفتاب کے غلبہ سے ان کا نور مضطرب ہو جاتا ہے پس یہ وحدۃ جس کو وحدۃ الوجود کہا جاتا ہے دراصل وحدۃ الشہود ہے شیخ علاء الدولہ سمنائی اور بہت سے دیگر حضرات متقدمین میں سے اور حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی قدس سرہ اور ان کے اتباع متاخرین میں سے وحدۃ الشہود کے قائل ہیں۔

جس طرح شیخ اکبر محمد الدین، ابن عربی رحمہما اللہ نے وحدۃ الوجود (جو پہلے سے مسلمان صوفیا میں موجود تھا کو مرتب اور باضابطہ طور پر پیش کیا جس کے سبب یہ ان کی ذات سے منسوب ہو کر رہ گیا اسی طرح حضرت مجدد الف ثانی جنہیں نظریہ وحدۃ الشہود کا بانی تصور کیا جاتا ہے نے پہلے سے موجود اس تصور کو باضابطہ و باقاعدہ طور پر پیش کیا جس سے اس تصور نے ایک نظریہ کی صورت اختیار کر لی ہر دو نظریات کو اسلامی تصوف میں بڑی اہمیت حاصل ہے اگرچہ عام طور انہیں متضاد نظریات سمجھا جاتا ہے مگر بہت سے خواص کے نزدیک ان میں تضاد نہیں کچھ کے نزدیک وحدۃ الوجود وحدۃ الشہود کا متمم ہے اور کچھ حضرات وحدۃ الشہود کو وحدۃ الوجود ہی کی ایک تعبیر مانتے ہیں۔

حضرت حاجی امداد اللہ کی تحقیق وحدۃ الوجود کے بارہ میں صاحب شائے امدادیہ لکھتے ہیں کہ

ایک دن ایک شخص نے مسئلہ وحدت الوجود دریافت کیا حضرت حاجی امداد اللہ نے فرمایا کہ یہ مسئلہ حق و صحیح و مطابق بواقع ہے اس مسئلہ میں کچھ شک و شبہ نہیں ہے معتقد علیہ تمامی مشائخ کا ہے مگر قال و اقرار نہیں البتہ حال و تصدیق ہے یعنی اس مسئلہ میں تيقن و تصدیق قلبی کافی ہے استتار اس کا لازم اور افشاء ناجائز ہے کیونکہ اسباب ثبوت اس مسئلہ کے کچھ نازک ہیں بلکہ بحدے دقیق کہ فہم عوام بلکہ فہم علماء ظاہر میں کہ اصطلاح عرفاء سے عاری ہیں نہیں آتے تو الفاظ میں کہنا اور دوسروں کو سمجھانا کب ممکن ہے بلکہ جن صوفیوں کا سلوک ناتمام ہے اور وہ مقام نفس سے ترقی کر کے مرتبہ قلب تک نہیں پہنچے ہیں اس سے ضرر شدید پاتے ہیں اور مگر نفس سے چاہ الحاد و تعرضات میں پڑ جاتے ہیں نعوذ باللہ منہا اس جگہ پر زبان روکنا واجب ہے (شائے امدادیہ ص ۳۰)

حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی ۷ ذی الحجہ ۱۲۹۲ھ کو نانوتہ میں بعد جلسہ دوم مدرسہ دیوبند اس وقت مفتی مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی اور چند آدمی بیٹھے تھے، فقیر راقم محمد جمال الدین عفی عنہ نے قاسم الخیرات مولوی محمد قاسم صاحب نانوتوی سے ذکر کر دیا کہ قاضی عنایت علی منگلوری رڑکی میں کہتے تھے کہ میں نے مولوی محمد قاسم سے وحدۃ الوجود کا ثبوت چاہا با صواب جواب نہ پایا یہ بات کیونکر ہے مولوی صاحب موصوف نے صاف صاف کہہ دیا کہ کس سے کہوں کوئی سمجھے تو سمجھاؤں شہود اور وجود دونوں درست ہیں۔ قاضی صاحب ممدوح ایسے غبی ہیں کہ انکی تمام کو وہ اقلیدس میں سے اس وقت کہ ہم نے پڑھی نہ تھی، پانچویں یا نویں الٹی شکل اول مقالہ اقلیدس لکھ کر جو ثبوت مانگا حل نہ کر سکے پھر آپ بتائیں کہ وحدت الوجود کو کیا سمجھیں گے کوئی اس مادہ کا آدمی گفتگو کرے اور سمجھے چنانچہ احقر راقم کے نام مولانا کا مکتوب ایک بڑی حجت ہے اس سے مراد جمال قاسمی ہے جس مکتوب میں حضرت نانوتویؒ نے مسئلہ وحدت الوجود اور حیات انبیاء علیہم السلام بیان کیا ہے۔ (فیوضات حسینی ص ۹۳)

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆☆☆☆

مسئلہ وحدۃ الوجود پر دلائل

وحدت الوجود کی قرآنی بنیاد

قرآن حکیم میں ارشاد ہے:

هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء عليم .

وہ اللہ تمہارا اول بھی ہے آخر بھی ہے ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے اور وہی ہر شے کا جاننے والا

ہے نبی مکرم حضور سرور عالم ﷺ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر ایک دعا کی صورت میں یوں فرمائی ہے۔

اللهم انت الاول فليس قبلک شىء وانت الاخر فليس بعدک شىء وانت الظاهر

فليس فوقک شىء وانت الباطن فليس دونک شىء .

اے اللہ تو اول ہے پس تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں اور تو آخر پس تیرے بعد کوئی چیز نہیں اور تو

ظاہر ہے تیرے اوپر کوئی شے نہیں اور تو باطن ہے پس تیرے سوا کوئی شے نہیں۔

از روئے تعلیمات قرآن اللہ تعالیٰ ہمارا الہ ہے وہی ہمارا معبود ہے، وہی ہمارا رب ہے، ہم اسی

کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں لیکن اس کے ساتھ قرآن حکیم نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ وہ

ہمارا اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، وہ ہم سے قریب ہے، اقرب ہے، وہ ہمارے ساتھ محیط ہے،

تو پھر ہم کیا ہیں؟ ہمارا اس سے کیا ربط ہے؟

وحدت الوجود اسی عقدہ لا ینحل کا حل ہے قرآنی تعلیمات کی رو سے ہمارے اپنی ذات کے

عرفان ہی سے حق تعالیٰ کا عرفان ممکن نظر آتا ہے اس لئے سب سے پہلے عرفان نفس حاصل کرنے کے

لئے قرآن حکیم سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔

مجملہ تمام اشیاء کائنات ہماری ذات پر بھی لفظ شئی کا اطلاق ہوتا ہے (اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم

میں تخلیق اشیاء کے متعلق ارشاد فرمایا ہے)

انما امره اذا اراد شئنا ان يقول له کن فیکون . (یسین آیہ ۸۲)

اس کا حکم یہی ہے کہ جس شے کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے حکم دیتا ہے کہ ہو جاوے وہ ہو جاتی ہے۔

آیت مذکورہ بالا میں خطاب شی سے ہو رہا ہے یعنی امرکن کی مخاطب شی ہے یہاں دو احتمال ہیں۔

(۱) یا تو وہ شی جس سے خطاب ہو رہا ہے خارج میں موجود ہے (۲) یا معدوم ہے۔

پہلی صورت میں امرکن کا خطاب تحصیل حاصل ہے خارج میں موجود شی کا موجود ہو جانا بے معنی ہے۔ اگر شی معدوم محض ہے تو پھر خطاب باطل ہوگا کیونکہ معدوم محض مخاطب کیسے ہو سکتی ہے لہذا ضروری ہے کہ وہ شی جسے ارادہ الہی خارج میں موجود کرنا چاہتا ہے، جو امرکن کی مخاطب علماً تو ثابت ہو علمی یا ذہنی وجود کے ساتھ اور خارجاً معدوم ہو جو یعنی اشیاء کی اسی عدمیت خارجی پر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان دلالت کرتا ہے۔

وقد خلقتک من قبل ولم تک شینا۔ (مریم الایہ ۱۹)

قبل از خلق تو کوئی شے نہ تھا یعنی معدوم تھا وجود خارجی نہ رکھتا تھا میں نے تجھے خلق کیا

ان نصوص سے دو باتوں کا اثبات ہوتا ہے۔

(۱) ہر شے قبل از تخلیق حق تعالیٰ کی معلوم ہے اس کا ثبوت علمی ذات حق میں متحقق ہے۔ قبل از خلق خالق کو اپنی مخلوق کا علم ضروری ہے اور تخلیق کے بعد بھی وہ حق تعالیٰ کی معلوم ہے لہذا شے کی ماہیت معلوم ہے علم الہی میں ثابت اور اسی کی ذات پر عارض یا ذات میں مندرج۔

(۲) ہر شے خارجاً مخلوق ہے حق تعالیٰ اس کا خالق ہے اشیاء کی ذوات قبل تخلیق علم الہی میں ثابت ہیں ثبوت علمی رکھتی ہیں، معلومات حق ہیں، صور علمیہ حق ہیں۔ صوفیاء کی اصطلاح میں یہی اعیان ثابۃ کہلاتی ہیں۔ یہی امرکن کی مخاطب ہیں اور یہی مرتبہ علم باطن سے عین (ظاہر و خارج) میں آنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اسی اعتبار سے تمام عالم کا نام ممکن الوجود ہے بالغیر موجود ہے۔ علماً و خارجاً علماً اس لئے کہ اشیاء ذات الہی کی صور علمیہ ہیں اور اسی سے قائم ہیں خارجاً اس لئے کہ یہ حق تعالیٰ کے حکم ہی سے وجود خارجی پاری ہیں، اور اپنے وجود میں اس کی محتاج ہیں وجود کو مستعار لے رہی ہیں کہ قبل تخلیق وجود خارجی سے عاری تھیں معدوم اضافی تھیں اور لم نکن شینا کا مصداق تھیں۔ اب ہم خالق و مخلوق کی ذوات (عالم و معلوم) کے درمیان جو ربط پایا جاتا ہے اس کی نوعیت پر غور کرتے ہیں ذات خالق اور ذوات مخلوق میں بے تاویل و بے احتمال اصطلاح غیریت ثابت ہوتی ہے ایک مثال پر غور کریں کہ ایک مصور نے اپنے ذہن میں موجود ایک باغ کے تصور کو تصویر کی صورت پردہ پر پیش کیا باغ بحیثیت صورت علم مصور کے ذہن میں پایا جاتا ہے اور اپنے وجود ذہنی کے لئے ذہن مصور کا محتاج ہے یعنی قائم بالذات نہیں قائم بالغیر ہے۔ مصور کا ذہن اس کا مقوم ہے قیوم

ہے، خود قائم بالذات مصور کا بنایا ہوا نقش ایک صورت ہے یعنی متعین و متخیز ہے محدود و مقید ہے غرض ذہن اور صورت
 و جنی مصور اور تصویر کسی معنی میں ایک نہیں نقش نقش نہیں نہ نقش نقش ہے دونوں میں مغائرت کلی پائی جاتی ہے اسی طرح
 بلا تشبیہ و بلا تمثیل یہ کہا جاسکتا ہے ذات حق (عالم) اور ذوات اشیاء (معلوم) خالق و مخلوق میں غیریت کلی پائی جاتی ہے
 ذات حق بالذات موجود ہے قائم بالذات ہے اپنے وجود میں کسی کی محتاج نہیں اور حیات و علم ارادہ
 و قدرت سماعت بصارت کلام جملہ صفات وجودی سے متصف ہے اس کے برخلاف ذوات اشیاء فی نفسہ شان عدمیت
 رکھتی ہیں کیونکہ انہیں وجود ذاتی نہیں یہ اپنی اصل و ماہیت کے لحاظ سے صور علمی ہیں اور اس لئے بالغیر ثبوت علمی یا وجود
 و جنی رکھتی ہیں وجود ذاتی نہ ہونے کا نام عدم ہے عدم اضافی عدم حقیقی نہیں اور پھر ان ذوات عدمیہ میں نہ صفت حیات
 ہے نہ علم، نہ ارادہ، نہ قدرت، نہ سماعت، نہ بصارت، نہ کلام بلکہ یہ ذوات عدمیہ جملہ صفات عدمی سے متصف ہیں اب
 جو ذات وجود و صفات وجود یہ سے عاری ہو وہ فعل کا مصدر کیسے بن سکتی ہے، اور فعل اس کا ذاتی کب ہو سکتا ہے، البتہ
 اس میں قابلیت امکانیہ و فعلیہ کا تصور کیا جاسکتا ہے جن کو کسبیات بھی کہا جاتا ہے، یہی اس کی ذاتیات ہیں جو ذات
 وجود و صفات و افعال سے محروم ہو اور محض ثابت فی العلم ہو اس سے آثار کا ترتیب بھی ناممکن ہے ذات حق و ذات خلق،
 عالم و معلوم کا یہ فرق ہے۔

حضرت امام ولی اللہ کے عم بزرگوار حضرت شیخ محمد صاحب جو حضرت شاہ عبدالرحیم کے استاذ
 بھی ہیں فرماتے ہیں کہ وجود عالم ستلزم ہے عدم واجب کو کیونکہ بر تقدیر وجود عالم واجب یا تو خارج از عالم
 ہوگا تو محدود ہوگا اور محدود واجب نہیں ہو سکتا یا داخل عالم ہوگا پس حلول لازم آیا، حالانکہ حق تعالیٰ حلول
 سے منزہ ہے اور اسی عدم ممکنات من جمیع الوجوہ بھی ضروری البطلان ہے لہذا یہ بات متعین ہوگئی کہ عالم
 عبارت ہے حقیقت وجود کے تعینات اعتبار سے یا بالفاظ دیگر یوں کہہ سکتے ہیں کہ عالم بذات خود معدوم
 ہے اور پھر موجود بالغیر ہے اور وہ غیر اس کا قیوم ہے (انفاس العارفين ص ۱۰۱)

وحدت اور اتحاد

اہل فہم کے ہاں یہ مسلم اصول ہے کہ ہر کثرت کسی وحدت کی طرف سمت آتی ہے مثلاً دنیا میں
 کروڑ ہا مرد و عورتیں ان کی ساری کثرت ایک لفظ انسان میں سمت آئے گی اس کو وحدت انسانیت کا نام دیا
 جاتا ہے۔ اس وحدت میں سارے انسان آگئے مگر نبی نبی ہی رہا، امتی امتی ہی، کافر کافر ہی رہا اور مسلمان

مسلمان، باپ باپ ہی رہا اور بیٹا بیٹا ہی، بہن بہن ہی رہی، بیوی بیوی ہی۔ اب اگر کوئی غیر مقلد جاہل وحدت انسانیت کا معنی اتحاد انسانیت کرے کہ کافر مسلمان سب ایک ہو گئے بہن اور بیوی کے احکام ایک ہی ہو گئے باپ باپ نہیں، بیٹا بیٹا نہیں رہا۔ پھر وحدت انسانیت کے قائلین کو گالیاں دینے لگے تو اس کو اپنے عقل کا ماتم کرنا چاہیے اسی طرح حیوانات کی ساری کثرت وحدت حیوانیت میں سمٹ آئی اب اگر کوئی منکر تصوف یہ مطلب سمجھے کہ چونکہ میں اور خنزیر دونوں وحدت حیوانیت میں آ گئے ہیں اس لئے میں خنزیر ہوں اور ہر خنزیر میں ہوں اور یوں کہے کہ میری ماں اور کتیا چونکہ دونوں وحدت حیوانیت میں شامل ہیں اس لئے میری ماں کتیا ہے اور ہر کتیا میری ماں ہے۔ اسی طرح اجسام کی کثرت وحدت جسمانیت میں آ گئی اب اگر کوئی مخالف تصوف یہ کہے کہ میرا باپ بھی جسم ہے اور پاخانہ کی ڈھیری بھی جسم ہے یہ دونوں وحدت جسمانیت کے فرد ہیں اس لئے میرا باپ پاخانہ ہے اور ہر پاخانہ میرا باپ ہے۔

کاش! منکرین تصوف وحدت اور اتحاد کا مطلب سمجھ لیتے تو ذلت و گمراہی کے گڑھے میں نہ گرتے اور خسر الدنیا والآخرۃ کا مصداق نہ بنتے لیکن دیہاتی لوگ کہا کرتے ہیں کہ خدا جب ناراض ہوتا ہے تو اس پر لٹھی نہیں مارتا بس اس کی مت ماردیتا ہے۔ عارفین کہتے ہیں

چوں خدا خواہد کہ پردہ کس درد
میلش اندر طعنہ پا کاں زند

اسی طرح وجود کا لفظ ایسا ہے کہ خالق اور مخلوق دونوں پر بولا جاتا ہے تو وحدت وجود میں خالق اور مخلوق دونوں آ گئے تو اس اعتبار سے وحدت الوجود کا قول کر لیا گیا لیکن خالق خالق ہی رہا اور مخلوق مخلوق ہی، واجب واجب ہی رہا اور ممکن ممکن ہی۔ اور اس میں اتحاد کا قول کفر ہے۔ شیخ اکبرؒ خود فرماتے ہیں اما القول بالاتحاد فهو من مقالة اهل الكفر والالحاد اگر کسی مغلوب الحال کی کلام سے ایسی بو آئے تو وہ معذور ہے جب مغلوب الحال مجنون کی طرح مرفوع القلم ہے تو پھر اس پر اعتراض کیسا کیا اس پر اعتراض کرنا شریعت کی کھلی مخالفت نہیں؟

وحدۃ الوجود کی تشریح:

حضرت تھانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں ظاہر ہے کہ تمام کمالات ہقیقۃ اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت ہیں اور مخلوقات کے کمالات عارضی طور پر ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عطا اور حفاظت کے طور پر ان میں موجود ہیں ایسے

وجود کو اصطلاح میں وجود ظلی کہتے ہیں (اور اصطلاح کا منصوص ہونا ضروری نہیں جیسے اصول حدیث کی اصطلاحات کہ ایک بھی ان معنوں میں قرآن وحدیث میں نہیں) اور ظل کے معنی سایہ کے ہیں سو سائے سے یہ نہ سمجھا جائیں کہ اللہ کا کوئی جسم ہے اور یہ عالم اس کا سایہ ہے بلکہ سایہ کے وہ معنی ہیں جیسا کہ کہا کرتے ہیں کہ ہم آپ کے زیر سایہ رہتے ہیں یعنی آپ کی حمایت اور پناہ میں ہیں۔ اور ہمارا امن وعافیت آپ کی توجہ کی بدولت ہے اسی طرح ہمارا وجود بدولت عنایت خداوندی ہے اس لئے اس کو وجود ظلی کہتے ہیں پس یہ بات یقیناً ثابت ہوئی کہ ممکنات کا وجود حقیقی اور اصلی نہیں ہے عارضی اور ظلی ہے اب اگر وجود ظلی کا اعتبار نہ کیا جائے تو صرف وجود حقیقی کا ثبوت ہوگا اور وجود کو واحد کہا جائے گا یہ وحدت الوجود ہے اور اگر اس کا بھی اعتبار کیجئے کہ آخر کچھ تو ہے بالکل معدوم تو نہیں تو غلبہ نور حقیقی سے کسی مقام پر سالک کو وہ نظر نہ آوے (جیسے نور آفتاب کے سامنے ستارے یا جگنو کی روشنی یہ وحدت الشہود ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ نور ماہتاب نور آفتاب سے حاصل ہے اگر اس نور ظلی کا اعتبار نہ کیجئے تو صرف آفتاب کو منور اور ماہتاب کو تاریک کہا جائے گا یہ مثال وحدت الوجود کی ہے اور اگر اس نور کا بھی اعتبار کیجئے کہ اس کے کچھ تو آثار خاصہ ہیں گو وقت ظہور آفتاب کے وہ بالکل مسلوب النور ہو جاوے یہ مثال وحدت الشہود کی ہے یہاں سے معلوم ہوا کہ اختلاف لفظی ہے مال دونوں کا ایک ہے اور چونکہ اصل اور ظل میں قوی تعلق ہوتا ہے اس کو اصطلاح صوفیاء میں عینیت کہتے ہیں عینیت کا یہ معنی نہیں کہ دونوں ایک ہو گئے یہ تو صریح کفر ہے چنانچہ صوفیاء محققین اس عینیت کے ساتھ غیریت کے بھی قائل ہیں پس یہ عینیت اصطلاحی ہے نہ کہ لغوی مسئلے کی تحقیق تو اس قدر ہے اس سے زیادہ اگر کسی کے کلام منشور یا کلام منظوم میں پایا جاوے تو حالت مسکر کا کلام ہے نہ قابل ملامت ہے اور نہ قابل نقل وقلید (تعلیم الدین ص ۹۶)

قطب الارشاد حضرت مولانا عبد اللہ بہلوی رحمہ اللہ مسئلہ وحدت الوجود کی تشریح فرماتے

ہوئے لکھتے ہیں:

عینیت کا ایک معنی یہ ہے کہ دو چیزوں کا مکمل طور پر اس طرح ایک ہونا کہ ان میں کسی قسم کا بھی فرق نہ ہو اور غیریت کا معنی یہ ہے کہ دونوں میں کسی قسم کا تغایر امتیاز یا فرق ہو اس معنی میں عینیت وغیریت میں تناقض ہے جس میں دونوں کا کسی محل میں جمع ہونا محال ہے اور لغوی معنی بھی یہی ہے اور اسی میں اکثر

عرفا استعمال ہوتا ہے اس اعتبار سے کوئی شے باری تعالیٰ کی عین ذات نہیں۔

دوسری صورت یہ ہے کہ عینیت کے تو مذکورہ بالا معنی بھی لیے جائیں اور غیریت کے معنی یہ ہوں کہ دو چیزوں میں سے کسی ایک کا دوسری کے بغیر موجود ہو سکتا، عینیت و غیریت کے اس معنی میں باہم تناقض تو نہیں مگر تضاد ہے یعنی دونوں ایک محل پر صادق نہیں آسکتے مگر مرتفع ہو سکتے ہیں یہ متکلمین کی اصطلاح ہے اس تفسیر سے بھی ذات باری تعالیٰ اور مخلوقات میں عینیت نہیں بلکہ غیریت ہے اس لئے کہ مخلوقات بدوں باری تعالیٰ کے موجود نہیں ہو سکتی لیکن باری تعالیٰ بدوں مخلوقات کے پہلے بھی موجود تھے۔ عینیت کے تیسرے معنی یہ ہیں کہ ایک شے کا اپنے وجود میں دوسری شے کی طرف محتاج ہونا، گو دوسری پہلی کی طرف محتاج نہ ہو اور غیریت کے وہی پہلے والے معنی کہ دو چیزوں میں کسی قسم کا تغایر امتیاز یا فرق ہونا یہ اصطلاح صوفیاء کی ہے جس کے اعتبار سے ذات باری تعالیٰ اور مخلوقات میں عینیت بھی ہے کیونکہ مخلوقات اپنی ذات میں ذات باری تعالیٰ کی محتاج ہے گو ذات باری تعالیٰ اس احتیاج سے مبرا ہے اور غیریت بھی ہے۔ کیونکہ ذات باری تعالیٰ اور مخلوقات میں لاکھوں طرح کے فرق ہیں جیسا کہ فرمایا:

انتم الفقراء الى الله والله الغنى الحميد .

تم سب اللہ تعالیٰ کے ہر طرف محتاج و تابع ہو اور اللہ تعالیٰ ہر طرح غنی و بے نیاز ہے۔

گو اس تیسرے معنی کے اعتبار سے صوفیاء تمام مخلوقات کو عین باری تعالیٰ کہتے ہیں مگر بعض اوقات ایک قید اور بڑھاتے ہیں کہ مخلوق کو خالق کی طرف احتیاج کا علم و معرفت بھی حاصل ہو اور اس مقید معنی کے اعتبار سے تمام مخلوقات میں صوفیاء عارف کے لئے عینیت کا اثبات کرتے ہیں کیونکہ دوسری مخلوق اس عرفان سے خالی ہے پھر بعض اوقات اس قید پر ایک قید بڑھا دیتے ہیں کہ ایسی معرفت میں اس قدر استغراق ہو کہ خود مخلوق بلکہ اپنی ذات و ہستی کی طرف بھی التفات نہ رہے۔ یہ حضرت حکیم الامت مجدد الملتہ تھانوی رحمہ اللہ کی تحقیق ہے جس سے نہ کسی عامی کو انکار ہو سکتا ہے اور نہ کسی عالم کو تو حش اس کے سمجھنے کے لئے نہ فلسفی ہونے کی حاجت ہے نہ کسی مابعد الطبیعیاتی فلسفہ یا نظریہ کی ضرورت، نہ بندہ کی بندگی میں کوئی فرق آیا نہ خدا کی خدائی یا تنزیہ میں اس سے کوئی نقص آیا جز اہم اللہ تعالیٰ (کذا فی تجرید التصوف) فائدہ ہمہ دوست کا یہ معنی نہیں کہ ہمہ اور اد ایک ہیں بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ ہمہ کی ہستی قابل

اعتبار نہیں بلکہ اوکی ہستی لائق شمار ہے اور باقی کی ہستی کے سامنے فانی کی کوئی ہستی نہیں پس وحدۃ الوجود کا معنی ہے وجود ایک ہونا پس حقیقہ وجود ایک ہی ہے اور وحدۃ الشہود کا معنی ہے شہود ایک ہونا یعنی واقع میں تو متعدد ہستیاں ہیں مگر سالک کو ایک کا مشاہدہ ہوتا ہے اور دوسرے سب کا عدم ہیں پس وحدۃ الوجود اور وحدۃ الشہود میں اختلاف لفظی ہے فافہم (معاف بہلوی ص ۱۱۶ ج ۳)

اسی طرح شیخ ابوالرضاءؒ نے فرمایا:

ایک مرتبہ علماء اور عرفاء کی ایک بڑی مجلس میں میں نے مسئلہ وحدۃ الوجود ثابت کیا اور متکلمین کی عبارات سے تمسک کیا عقلی و نقلی دلائل پیش کئے لیکن وحدۃ الوجود کا ذکر نہ کیا سب نے اس کو قبول کیا دیکھو اہل رسوم کا تعصب الفاظ سے کس طرح زیادہ ہوتا ہے (انفاس العارفين ص ۱۰۲)

اسی طرح آپ نے ایک دفعہ یوں فرمایا کہ:

وجود عالم وہم کے مرتبہ میں ہے اور حق تعالیٰ وجود خالص ہے ایک عارف نے کہا ہے کہ وجود کل میں ساری ہے کیونکہ موجود حقیقی اور مہموم میں باہم تضاد ہے اور ان کے درمیان جامع نہیں جیسا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ سراب دریا سے بعید ترین اشیاء میں سے ہے۔ (انفاس العارفين ص ۱۰۲)

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

مجدد الف ثانیؒ غیر مقلدین کی نظر میں

اس کے چند حوالہ جات ملاحظہ ہوں:

(۱) حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ علیہ کی وفات کے بعد ان کی تجدیدی مساعی اور ان کی تحریک احیائے دین کے اثرات غازی سلطان محی الدین اورنگ زیب عالمگیر کی حیات مستعار تک باقی رہے (تحریک اہل حدیث ۱۸۱)

(۲) ایسے تیرہ تار ماحول میں جبکہ ہر طرف کفر و ضلالت رسم و رواج بدعات و سینات اور فواحش و منکرات کی آندھیوں بلکہ طوفانوں میں ۱۷۹۷ھ جمعہ نصف شب ۱۲ شوال کو ایک عہد ساز نابغہ عصر شخصیت نے جنم لیا جس کو عرف عام میں شیخ احمد سرہندی فاروقی کہا جاتا ہے۔ (ایضاً ص ۱۶۶)

(۳) جب ظلمت و تاریکی بڑھ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ آفتاب عالم تاب کو ظلوع ہونے کا حکم دیتے ہیں جس

سے رات کی تاریکی چھٹ جاتی ہے اور دن کی روشنی چہار دانگ عالم میں پھیل جاتی ہے مسلمہ اصول پر فرعون اور موسیٰ کے تحت کفر و ضلالت کی تاریکیوں کو ختم کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ ایسی (مجدد الف ثانی جیسی) عبقری زمان شخصیت کو پیدا کر دیتا ہے کہ وہ استقامت کا پہاڑ بن کر باطل کے سامنے سینہ سپر ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان میں پیغمبرانہ اوصاف و دلیت فرماتے ہیں (ایضاً ص ۱۶۶)

(۴) شیخ احمد کا کیا مقام ہے اس کے بارے میں علامہ اقبال کی یہ رباعی حقیقت واضح کرتی ہے۔
گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے ☆ جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار
وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان ☆ اللہ نے بروقت جس کو کیا خبر دار
(ایضاً ص ۱۷۳)

(۵) شیخ احمد وہ پہلے خفی عالم ہیں جنہوں نے اپنی تعلیمات کی بنیاد کشف والہام جھوٹی حکایات اور من گھڑت کرامات کی بجائے کتاب و سنت پر رکھی اور سب سے پہلے کتاب و سنت سے براہ راست استفادہ کی کوشش کی اور اپنے مکتوبات میں واضح کیا کہ اسلام کا منبع دین کا مصدر اور ماخذ صرف کتاب اور سنت رسول اللہ ﷺ ہیں (ایضاً ص ۱۷۳-۱۷۴)

(۶) شیخ مجدد براہ راست کتاب و سنت سے استفادہ کے علمبردار اور داعی تھے (ایضاً ص ۱۷۵)
(۷) حضرت مجدد الف ثانی کی مخلصانہ مساعی، جرأت حوصلہ، تحمل، استقامت اور اخلاص کی بدولت تقریباً ایک صدی تک ان کے اثرات و ثمرات زندہ باقی رہے (ایضاً ص ۱۷۵)
(۸) جناب اسماعیل سلفی لکھتے ہیں:

امام ربانی کے مکتوبات اور مجدد اعظم کی تعلیمات نے جو صور پھونکا تھا اس نے بتدریج حشر کی صورت اختیار کر لی (تحریک آزادی فکر ۱۶۹)

(۹) ہندوستان میں حضرت مجدد الف ثانی اور شاہ ولی اللہ اور ان کے خاندان اور تلامذہ ان تمام مصلحین نے اپنے ماحول کے مطابق اپنے حلقوں میں کام کیا (ایضاً ص ۳۷۱)

(۱۰) ہندوستان کی تحریک احیائے تجدید جس کی ابتداء حضرت سید احمد سرہندی نے فرمائی (ایضاً ص ۳۷۱)
(۱۱) حضرت مجدد رحمہ اللہ سے شاہ ولی اللہ کے ایماء کرام تک یہ تمام مصلحین عظام ظاہری اعمال میں عموماً

خفی فقہ کے پابند تھے لیکن اپنی طور پر تین مقاصد کی تکمیل ان کا مطمح نظر تھا۔ تصوف کے غلو آمیز مزاج میں اعتدال (ایضاً ۳۷۳)

(۱۲) حضرت مجدد نے مکتوبات میں بدعات کے خلاف کس قدر کڑی تنقید فرمائی ہے (ایضاً ۳۷۳)

(۱۳) ڈاکٹر اسرار مولانا داؤد غزنویؒ کے حالات میں لکھتے ہیں ایک بار جب میں نے مولانا سے مکتوبات حضرت مجدد الف ثانیؒ کی جلد اول عاریہ مانگی تو مولانا نے فرمایا ڈاکٹر صاحب اس کتاب کو میں نے آج تک کبھی اپنے سے جدا نہ کیا اور نہ کسی دوسرے کو یہ کتاب عاریہ دیتا (سوانح داؤد غزنوی ۸۹)

(۱۴) ملک حسن شرقپوری جامع مولانا داؤد غزنویؒ کے حالات میں لکھتے مکتوبات حضرت مجدد الف ثانیؒ بالعموم حضرت مولانا کے زیر مطالعہ رہتے۔ ایک دفعہ فرمایا کہ جیل کے زمانہ کا زیادہ وقت مکتوبات کے مطالعہ میں گزارتا ہوں (ایضاً ۱۱۳)

(۱۵) نواب صدیق حسن خان لکھتے ہیں:

حضرت مجدد الف ثانیؒ نے اس اپنے مکتوبات میں بدعت قرار دیا ہے (ماثر صدیقی ص ۴ ج ۳)

(۱۶) نواب وحید الزمان لکھتے ہیں اللھم ابدنی فی تالیف هذا الكتاب واتمامه بالارواح المقدسة من الانبياء والصالحين والملائكة المقربين سيما روح امامنا الحسن بن علی وروح شیخنا عبد القادر الجیلانی وروح شیخنا ابن تیمیہ الحرانی وروح شیخنا احمد المجدد الالف ثانی (ہدیہ المہدی ص ۴)

ترجمہ:- اے اللہ اس کتاب کی تالیف میں اور اس کی تکمیل میں میری مدد فرما انبیاء و صالحین کی ارواح مقدسہ سے خصوصاً حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ اور ہمارے شیخ عبد القادر جیلانیؒ کی روح سے اور ابن تیمیہ حنبلیؒ کی روح سے اور ہمارے شیخ مجدد الف ثانیؒ کی روح سے نواب صاحب مجدد کی روح کو مدد کا کہہ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کی مدد طلب کر رہے ہیں۔

حضرت مجدد الف ثانیؒ کے کام کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ حق تعالیٰ نے آپ کو ہزار سال کا مجدد بنایا تھا ذیل میں مجدد صاحبؒ کے مکاتیب میں سے چند اقتباسات نقل کئے جاتے ہیں جن سے مجدد صاحبؒ کی عظمت کا اندازہ لگانا آسان ہوگا فرماتے ہیں۔

یہ معرفت دین کی بنیاد اور حق تعالیٰ کی ذات و صفات کے علم کا خلاصہ ہے یہ معرفت کہ جس کے لئے حق تعالیٰ نے اس حقیر بندہ کو برگزیدہ اور مختار کیا ہے آج تک کسی دلی اور بزرگ نے بیان نہیں کئے (مکتوبات ص ۳۵ ج ۲)

(۲) یہ علوم انوار نبوت علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والقیہ کی مشکوٰۃ سے مقتبس ہیں جو الف ثانی کی تجدید کے بعد جمعیت وراثت کے طور پر تازہ ہوئے ہیں اور تروتازہ ہو کر ظاہر ہوئے ہیں۔ ان علوم و معارف کا صاحب اس الف کا مجدد ہے (ص ۳۷ ج ۲)

(۳) جاننا چاہیے کہ ہر سو سال کے بعد ایک مجدد گزرا ہے لیکن سو سال کا مجدد اور ہے اور ہزار سال کا مجدد اور ہے جس قدر سو اور ہزار کے درمیان فرق ہے اسی قدر بلکہ اس سے زیادہ دونوں مجددوں کے درمیان فرق ہے اور مجدد وہ ہوتا ہے کہ جو اس امت میں امتوں کو پہنچنا ہوتا ہے اسی کے ذریعے پہنچتا ہے، خواہ اس وقت کے اقطاب و اوتاد ہوں خواہ ابدال و نجباء (ص ۳۵ ج ۲)

(۴) معلوم ہوتا ہے کہ میں اپنی پیدائش سے جو مقصود سمجھتا تھا وہ حاصل ہو گیا ہے اور ہزار سال کی دعا قبول ہو گئی (ص ۳۰ ج ۲)

اے فرزند! ”باوجود اس معاملہ کے جو میری پیدائش سے مقصود تھا ایک کارخانہ عظیم میرے حوالہ فرمایا“ (ص ۳۱ ج ۲)

(۶) بایزید رحمہ اللہ اگر سکر کے باعث اس طرح کہہ دیں تو مناسب ہے لیکن جنید سے جو صحو کا مدعی ہے اسی قسم کا کلام صادر ہونا نہایت ہی ناخوش اور نا مناسب ہے لیکن کیا کریں وہ حقیقت معاملہ سے واقف ہی نہیں ہوئے اور دریائے ظلمت کے بھنور سے کنارے تک نہیں پہنچے (ص ۳۹ ج ۲)۔

معلوم ہوا جنید بغدادی اور بایزید بسطامی رحمہما اللہ جیسے حضرات جس مقام تک نہ پہنچ سکے مجدد صاحب کو خدا تعالیٰ نے پہنچا دیا۔

حضرت مولانا حسین علی واں پھروی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ”بعد ازاں فرمودند کہ حضرت مجدد ہم وزن ہزار سالہ اولیاء اند“۔

اس کے بعد حضرت (خولجہ محمد عثمان رحمہ اللہ) نے فرمایا کہ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی

رحمہ اللہ ہزار سالہ اولیاء کے ہم پلہ ہیں۔

دوسرے مقام پر فرمایا ”در مکاشفات امام ربانی مجدد الف ثانی مقامیست در غیبت یک قسمی ذات از محبت ذاتی لازم آں مقام است حضرت امام اعظم کو فی رحمہ اللہ از جملہ رؤسا ایں اقطاب است و خواجہ احرار از اقطاب آں مقام نبودند اما از اں مقام نصیب وافر داشتند از روحانیت حضرت امام ہمام امام اعظم رحمہ اللہ فیض خاصہ بطریق کمال مجدد الف ثانی رحمہ اللہ را رسیدہ است۔“

حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ کے مکاشفات میں ایک مقام ایسا ہے کہ محبت ذاتی اس مقام کے لئے لازم ہے اور حضرت امام اعظم ابوحنیفہ کو فی رحمہ اللہ اس مقام کے اقطاب کے رؤسا میں سے ہیں۔ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمہ اللہ اس مقام کے اقطاب میں اگرچہ نہیں لیکن انہیں اس سے وافر حصہ نصیب ہوا حضرت امام اعظم کی روحانیت سے خاص فیض بطریق کمال حضرت مجدد الف ثانی کو پہنچا ہے۔ مشہور مورخ مولانا ابوالحسن ندوی لکھتے ہیں:

اس طرح حضرت مجدد وحدۃ الوجود (جو صدیوں تک عالی استعداد سالکین و عارفین اور و قیقہ رس حکماء اور غواصین کا مسلک رہا ہے) کی نفی اور اس کے سب سے بڑے علمبردار و شارح شیخ اکبر محی الدین ابن عربی (جن کے علوم و معارف نکات و اسرار اور کمالات روحانی کا انکار مکابرہ ہے) کے علوم مقام مقبولیت عند اللہ اور اخلاص کا انکار کئے بغیر بلکہ بلند الفاظ میں اس کا اعتراف کرتے ہوئے ایک اضافہ فرماتے ہیں اور ایک نئی یافت و دریافت کا اعلان کرتے ہیں جو ایک طرف عقیدہ جمہور مسلمین کتاب و سنت اور شریعت حقہ کے مطابق ہے دوسری طرف وہ پیچھے کی طرف لے جانے اور ایک بڑے گروہ کے علوم و تحقیقات پر خط نسخ پھیرنے کے بجائے اک ایسی چیز کا اضافہ کرتا ہے جس سے نصوص شرعیہ اصول قطعیہ اور سیرافس و آفاق مکشوفات و تحقیقات میں مطابقت پیدا ہو جاتی ہے۔

مجدد الف ثانی رحمہ اللہ شیخ اکبر کے بارے میں اپنا مسلک بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں یہ فقیر شیخ محی الدین کو مقبولین میں سمجھتا ہے لیکن ان کے وہ علوم جو جمہور کے عقائد اور کتاب و سنت کے ظواہر کے خلاف ہیں ان کو خطا اور مضمر سمجھتا ہے لوگوں نے ان کے بارے میں افراط و تفریط کی راہ اختیار کی ہے اور وہ میانہ روی سے دور جا پڑے ہیں یک جماعت شیخ پر زبان طعن و ملامت دراز کرتی ہے اس میں شک

نہیں کہ دونوں فریقوں نے افراط و تفریط کی راہ اختیار کی ہے اور وہ میانہ روی سے دور جا پڑے ہیں عجیب معاملہ ہے کہ شیخ محی الدین مقبولین حق میں نظر آتے ہیں اور ان کے اکثر معارف جو اہل حق کے خلاف ہیں خطا و ناصواب نظر آتے ہیں (مکتوب نمبر ۲۶۶ دفتر اول)

حضرت مجدد الف ثانیؒ اور وحدۃ الوجود

فرماتے ہیں مسئلہ وحدۃ الوجود میں شیخ علاؤ الدولہ کا خلاف علماء کے طور پر مفہوم ہوتا ہے اور اس کی نظر امور کی قباحت پر ہے اگرچہ اس کا خلاف کشف کی راہ سے بھی ہے کیونکہ صاحب کشف ان کو قبیح نہیں جانتا اس لئے کہ یہ مسئلہ احوال غریبہ اور معارف عجیبہ پر مشتمل ہے ہاں اس مقام پر میں ٹھہرا رہنا اچھا نہیں اور انہی احوال و معارف پر کفایت کرنا مناسب نہیں۔

سوال:- اس صورت میں میں مشائخ باطل ہوں گے اور حق ان کے مکشوف و مشہود کے برخلاف ہوگا۔

جواب:- باطل وہ ہوتا ہے جس میں صدق کی بونہ ہو اور جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان احوال معارف کا باعث حق تعالیٰ کی محبت کا غلبہ ہے یعنی حق تعالیٰ کی محبت یہاں تک غالب آ جاتی ہے کہ انکی نظر بصیرت میں ماسوا کا نام و نشان نہیں چھوڑتی اور غیر و غیریت کا اسم و رسم محولہ شے کر دیتی ہے اس وقت سکر و غلبہ حال کے باعث ماسوا کو معدوم جانتے ہیں اور حق تعالیٰ کے سوا کچھ موجود نہیں دیکھتے۔ یہاں باطل کیا ہے اور بطلان کہاں ہے اس مقام میں حق کا غلبہ اور باطل کا بطلان ہے بزرگواروں نے حق تعالیٰ کی محبت میں اپنے آپ کو اور اپنے غیر کو قربان کر دیا ہے اور اپنا اور اپنے غیر کا نام و نشان نہیں چھوڑا باطل تو ان کے سایہ سے بھاگتا ہے یہاں سے حق ہی حق ہے اور حق ہی کے لئے ہے علمائے ظاہر بین ان کی حقیقت کو کیا پاسکیں اور ظاہری مخالفت کے سوا اور کیا سمجھیں اور ان کے کمالات کو کیسے حاصل کر سکیں۔ (مکتوبات ج ۲ ص ۱۳۸)

~~حضرت مجدد ثانیؒ کا شمار اگرچہ وحدۃ الشہود کے آئمہ میں ہوتا ہے مگر وہ بھی وحدۃ الوجود والوں کی فہمی نہیں کرتے نیز ایک زمانہ تک وہ خود اس کے قائل رہے۔~~

حضرت مجدد الف ثانیؒ کے اس ارتقائی سفر کے احوال جاننے اور اجمال کی مختصر تفصیل پیش کرنے کے لئے آپ کے چند مکتوبات کا علی الترتیب حاصل مطالعہ پیش کیا جاتا ہے۔

مکتوبات امام ربانی کے دفتر اول کے مکتوب نمبر ۳۱ میں جس کا تعارفی عنوان کچھ یوں ہے کہ
توحید و جودی کے ظہور اور حق تعالیٰ کے قرب اور معیت ذاتی کی حقیقت اور اس مقام سے گزر جانے کے
بیان میں مع چند سوال و جواب کے جو اس مقام کی تحقیق سے تعلق رکھتے ہیں (دفتر اول ص ۷۵)

اس مکتوب میں حضرت مجددؒ نے اپنے اوپر لگائے جانے والے اس الزام کا جواب دیا ہے کہ وہ
وحدت الوجود کا انکار کرتے ہیں۔ اس مکتوب میں حضرت مجددؒ نے تفصیلاً ذکر فرمایا ہے کہ ان کے والد
صاحب مشرب وحدۃ الوجود اور موروثی طور پر انہیں بھی اس مشرب سے از روئے علم لطف ولذت حاصل تھا
پھر ان کی بیعت ثانی حضرت خواجہ محمد باقیؒ سے ہوئی تو ان کے طریقہ کی مشق سے ان پر توحید و جودی منکشف
ہو گئی اور اس کشف میں اس قدر زیادتی ہوئی کہ مرتبہ وحدۃ الوجود کے تمام اسرار رموز ان پر منکشف ہو گئے
اس راہ میں وہ تجلی ذاتی سے بھی مشرف ہوئے جس کے بعد عدم محض کے سوا کچھ نہیں وہ سکر وقت اور غلبہ
حال سے مغلوب رہے اور یہ کیفیت بہت مدت تک قائم رہی اور سالوں کے بعد ناگاہ حق تعالیٰ کی عنایت
بیغایت در یجہ غیب سے میدان ظہور میں آئی اور بے چونی اور بے چگونگی کے چہرہ ڈھا پنے والے پردہ کو دور
کر دیا وہ پہلے علوم جو اتحاد اور وحدت الوجود کی خبر دیتے تھے زائل ہونے لگے اور احاطہ اور سریان اور قرب
اور معیت ذاتیہ جو اس مقام میں ظاہر ہوئی تھی پوشیدہ ہو گئی اور یقینی طور معلوم ہو گیا کہ حق تعالیٰ کے علوم کے
ساتھ ان مذکورہ نسبتوں سے کوئی نسبت ثابت نہیں حق تعالیٰ کا احاطہ اور قرب علمی ہے جیسے اہل حق کے
نزدیک ثابت اور مقرر ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کی جزا دے اور حق تعالیٰ کسی چیز سے متحد نہیں ہے۔ خدا
خدا ہے اور عالم عالم حق تعالیٰ بچوں بچکوں ہے اور عالم سراسر چونی اور چگونگی کے داغ سے داغدار ہے بچوں
کو چوں کا عین نہیں کہہ سکتے، واجب ممکن کا عین اور قدیم حادث کا عین ہرگز نہیں ہو سکتا متمنع العدم جائز
العدم کا عین نہیں بن سکتا حقائق کا انقلاب عقلی اور شرعی طور پر محال ہے اور ایک کو دوسرے پر حمل کرنے کا
ثبوت کلی طور پر متمنع ہے (مکتوبات ص ۷۶ دفتر اول)

حضرت مجددؒ فرماتے ہیں کہ جب مجھ پر توحید و جودی کے مخالف علوم و معارف منکشف ہوئے تو
میں بہت بے قرار ہوا کیونکہ میں توحید و جودی ہی کو اعلیٰ ترین منزل جانتا تھا اور دعا کرتا تھا کہ یہ معرفت
زائل نہ ہو جائے لیکن جب سارے حجاب اٹھ گئے اور حقیقت کا حقہ منکشف ہو گئی تو معلوم ہو گیا کہ عالم ہر

چند صفاتی کمالات کا آئینہ اور اسمائے ظہورات کا جلوہ گاہ ہے لیکن مظہر ظاہر کا عین اور ظل اصل کا عین نہیں ہے جیسے کہ توحید و جودی والوں مذہب ہے (ایضاً ص ۷۶، ۷۷)

اس ضمن میں حضرت مجددؑ نے اپنی بات کو ایک مثال کے ذریعے اس طرح واضح کیا ہے مثلاً کسی اہل فن عالم نے چاہا کہ اپنے مختلف کمالات کو ظاہر کرے اور اپنی پوشیدہ خوبیوں کو واضح کرے تو اس نے حروف اور آوازوں کو ایجاد کیا اور ان حروف اور آوازوں کے آئینوں میں اپنے پوشیدہ کمالات کو ظاہر کیا اس صورت میں نہیں کہہ سکتے کہ یہ حروف اور آواز جو ان مخفی کمالات کے لئے آئینے اور مظہر ہیں ان کمالات کا عین ہیں یا بالذات ان کمالات کو محیط ہیں یا بالذات ان کے قریب ہیں یا ان کے ساتھ معیت ذاتی رکھتے ہیں بلکہ ان کے درمیان دالیت اور مدلولیت کی نسبت ہے حروف اور آواز ان کمالات پر صرف دلالت کرنے والے ہیں اور وہ کمالات اپنی محض غیر مقید حالات پر ہیں وہ نسبتیں جو پیدا ہوئی ہیں وہی اور خیالی ہیں حقیقت میں ان نسبتوں میں سے کوئی بھی ثابت نہیں لیکن چونکہ ان کمالات اور حرفوں اور آوازوں کے درمیان ظاہریت اور مبظہریت اور مدلولیت و دالیت کی نسبت ہے تو یہی مناسبت بعض عارضوں کے باعث بعض لوگوں کے لئے ان وہی نسبتوں کے حاصل ہونے کا باعث بن جاتی ہے حالانکہ وہ کمالات حقیقت میں ان تمام نسبتوں سے خالی اور پاک ہیں (مکتوبات ص ۱۰۳، ۱۰۴ ج ۱)

حضرت مجددؑ اپنے اسی مکتوب میں توحید و جودی کے حامل حضرات کی کیفیات و محسوسات کا تجزیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بعض حضرات کو توحید کے مراقبوں کی کثرت ان احکام پر لے آتے اور بعض کو محض توحید کا علم اور اس کا تکرار ان احکام کے ساتھ ایک قسم کا ذوق بخشتا ہے۔ توحید کی یہ دونوں صورتیں معلول اور ضعیف ہیں اور علم کے دائرہ میں داخل ہیں ان کا حال کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کچھ حضرات کے لئے ان احکام کا منشاء غلبہ محبت ہے کیونکہ محبوب کی محبت کے غلبہ سے محبوب کا غیر نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے اور محبوب کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا ایسا نہیں کہ فی الحقیقت غیر موجود ہی نہیں ہوتا۔

یہ بات عام طور پر کہی گئی ہے کہ حضرت مجدد الف ثانیؑ وحدۃ الوجود کی منزل سے گزر کر منزل شہود تک پہنچے اور وحدۃ الوجود درجہ علم الیقین میں ہے جبکہ وحدۃ الشہود کا تعلق عین الیقین سے ہے خود حضرت مجددؑ نے بھی اپنے ایک مکتوب میں اس امر کی تصریح فرمائی ہے۔ اس مکتوب کا تعارفی عنوان ہی خط

کا مضمون بھانپ لینے کے لئے کافی ہے۔

اس بیان میں کہ توحید دو قسم کی ہے شہودی اور وجودی اور وہ جو ضروری ہے توحید شہودی ہے جس سے فناء متعلق ہے اور توحید شہودی عقل و شرع کے ساتھ مخالفت نہیں رکھتی برخلاف توحید وجودی کے اور ان مشائخ کے اقوال کی جو توحید وجودی میں نظر کرنے والے ہیں توحید شہودی کی طرف تاویل کرنی چاہیے تا کہ مخالفت کی گنجائش نہ رہے اور توحید شہودی مرتبہ عین الیقین میں سے ہے جو حیرت کا مقام ہے اور جب اس مقام سے گزر کر حق الیقین تک پہنچتے ہیں تو اس قسم کے احوال و اقوال سے کنارہ کرتے ہیں اور اس مضمون کے مناسب سوالوں اور جوابوں اور روشن مثالوں کے بیان میں (مکتوبات ص ۲۰۷ ص ۱)

حضرت مجددؑ اس اجمال کی تفصیل بیان کرتے ہوئے اپنے اس مکتوب نمبر ۴۳ میں جو انہوں نے شیخ فرید کے نام لکھا توحید کی دو اقسام توحید وجودی اور توحید شہودی بیان کی ہیں اور ان کی وضاحت اس طرح فرمائی توحید شہودی ایک کو دیکھنا یعنی ایک کے سوا سالک کو کچھ مشہود نہیں ہوتا اور توحید وجودی ایک موجود کو جاننا ہے اور اس کے غیر کو نابود سمجھنا اور غیر کو معلوم جاننے کے باوجود اس ایک کا مظہر اور جلوہ گاہ خیال کرنا پس توحید وجودی علم الیقین کی قسم ہے اور توحید شہودی عین الیقین کی قسم ہے توحید شہودی اس راہ کی ضروریات سے ہے کیونکہ فنا اس توحید کے بغیر ثابت نہیں ہوتی اور مرتبہ عین الیقین اس کے سوا میسر نہیں ہوتا کیونکہ اس میں ایک کو غلبہ کے ساتھ دیکھنا اس کے ماسوا کے نہ دیکھنے کو مستلزم ہے برخلاف توحید وجودی کے کہ وہ ایسی نہیں یعنی ضروری نہیں ہے کیونکہ علم الیقین بغیر اس معرفت کے حاصل ہے کیونکہ علم الیقین اس کے ماسوی کی نفی کو مستلزم نہیں ہے حاصل کلام یہ ہے کہ اس ایک کے علم کا غلبہ اس کے ماسوی کے علم کی نفی کو مستلزم نہیں ہے مثلاً ایک شخص کو آفتاب کے وجود کا علم حاصل ہو گیا تو اس یقین کا غلبہ اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ ستاروں کو اس وقت نیست و نابود جانے لیکن جب آفتاب کو دیکھے گا اس وقت ستاروں کو نہ دیکھے گا اور آفتاب کے سوا اس کو کچھ نظر نہ آئے گا اور اس وقت بھی جبکہ ستاروں کو نہیں دیکھتا وہ جانتا ہے کہ ستارے نیست و نابود نہیں ہیں بلکہ جانتا ہے کہ ستارے موجود ہیں لیکن چھپے ہوئے ہیں اور سورج کی روشنی میں مغلوب ہیں اور یہ شخص ان لوگوں کے ساتھ جو اس وقت میں ستاروں کے وجود کی نفی کرتے ہیں انکار کے مقام میں ہے اور جانتا ہے کہ یہ معرفت صحیح نہیں ہے پس توحید وجودی کہ جس میں ما

سوائے ذات حق کی نفی ہے عقل و شرع کے ساتھ مخالف ہے برخلاف توحید شہودی کے کہ ایک کے دیکھنے
بچن کچھ مخالفت نہیں ہے مثلاً آفتاب کے طلوع ہونے کے وقت ستاروں کی نفی کرنی اور ان کو معدوم سمجھنا
خلاف واقع ہے لیکن ستاروں کو اس وقت نہ دیکھنا کچھ مخالف نہیں ہے بلکہ وہ نہ دیکھنا بھی آفتاب سے جدا
دیکھے اور یہ دیکھنا حق الیقین میں ہے۔ (ایضاً ص ۲۰۸)

اس طویل اقتباس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت مجدد الف ثانی نے نظریہ وحدۃ الوجود کو
خلاف عقل اور خلاف شریعت پا کر اسے عقل و شرع کے مطابق کرنے کی سعی بلیغ فرمائی ہے اس سلسلہ میں
انہوں نے بعض مشائخ کے اقوال جو بظاہر شریعت کے مخالف دکھائی دیتے ہیں انہیں توحید و جود کی
بجائے توحید شہودی پر محمول کر کے ان سے مخالفت دور کرنے کی کوشش کی ہے مثلاً حسین بن منصور حلاجؒ کے
انا الحق کہنے اور حضرت بابزید بسطامیؒ کے سبحانی ما اعظم شانی پکارنے کے متعلق فرماتے ہیں۔

بہتر اور مناسب یہ ہے کہ ان اقوال کو توحید شہودی پر محمول کیا جائے اور مخالفت کو دور کیا جائے
جب ماسوائے حق ان کی نظر سے مخفی ہو گیا تو غلبہ حال کے وقت اس قسم کے الفاظ ان سے سرزد ہوئے اور حق
کے سوا اس کے غیر کو ثابت نہ کیا اور انا الحق کے معنی یہ ہیں کہ حق ہے اور میں نہیں ہوں جب وہ اپنے آپ کو
نہیں دیکھتا تو اثبات نہیں کرتا نہ یہ کہ اپنے آپ کو دیکھتا اور اس کو حق کہتا ہے کہ یہ خود کفر ہے اس جگہ کوئی یہ نہ
کہے کہ اثبات نہ کرنا نفی تک پہنچا دیتا ہے اور وہ بعینہ توحید و جود ہے کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اثبات نہ کرنے
سے نفی لازم نہیں آتی بلکہ اس مقام میں حیرت ہے احکام سے سب کے سب ساقط ہوئے ہوئے ہیں اور
سبحانی میں بھی حق تعالیٰ کی تزیہ ہے نہ اس کی اپنی تزیہ کہ وہ بالکل اپنی نظر سے دور ہو چکا ہوا ہے اور کوئی
حکم اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا اس قسم کی باتیں مقام عین الیقین میں جو مقام حیرت ہے بعض لوگوں پر
ظاہر ہوتی ہیں جب اس مقام سے ترقی کر کے حق الیقین تک پہنچتے ہیں تو اس قسم کی باتوں سے کنارہ کرتے
ہیں اور حد اعتدل سے تجاوز نہیں کرتے (ایضاً ص ۲۰۹)

حضرت مجددؒ توحید و جود کو تنگ کو چہ اور توحید شہودی کو شاہراہ قرار دیتے ہیں اپنے پیرومرشد کا
ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ معرفت کی پناہ والے ہمارے قبلہ گاہ حضرت خواجہ باقی باللہ قدس سرہ کچھ
مدت توحید و جود والوں کا مشرب رکھتے تھے اور اپنے رسالوں اور خطوں میں بھی اس کو ظاہر فرماتے تھے

لیکن آخر کار حق تعالیٰ نے اپنی کمال عنایت سے اس مقام سے ترقی عطا فرما کر شاہراہ میں ڈالا اور اس معرفت کی تنگی سے خلاصی بخشی میاں عبدالحق جو حضرت قدس سرہ کے مخلص یاروں میں سے ہیں بیان کرتے ہیں کہ مرض موت سے ایک ہفتہ پہلے حضرت قدس سرہ نے فرمایا کہ مجھے عین الیقین سے معلوم ہو گیا کہ توحید و جود ہی ایک تنگ کوچہ ہے اور شاہراہ اور ہے۔ اس سے پہلے جانتا تھا مگر اب ایک قسم کا یقین حاصل ہوا ہے اور یہ فقیر بھی کچھ مدت تک حضرت قدس سرہ کی درگاہ میں اسی توحید کا مشرب رکھتا تھا اور اس طریق کی تائید میں مقدمات کشفیہ بہت ظاہر ہوئے تھے لیکن خدا تعالیٰ کی عنایت نے اس مقام سے گزر کر اس مقام کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے چاہا مشرف فرمایا۔ (ایضاً ۶۴۱)

حضرت مجددؑ اپنے مکاشفات و واردات بیان کرتے ہوئے اپنے ایک مکتوب نمبر ۲۹۰ جلد اول میں توحید میں مرتبہ حق الیقین (مقام جمع الجمع) پر فائز ہونے کے بارے میں فرماتے ہیں جاننا چاہیے کہ اس درویش کو جب اول مرتبہ میں سکر سے صحو میں لائے اور فنا سے بقا کے ساتھ مشرف فرمایا تو جب اپنے وجود کے ذرات میں سے ہر ذرہ میں نظر کی تو حق تعالیٰ کے سوانہ پایا اور ہر ذرہ کو اس کے شہود کا آئینہ معلوم کیا اس مقام سے پھر حیرت میں لے گئے، جب ہشیاری میں لائے تو اپنے وجود کے ذرات میں سے ہر ذرہ کے ساتھ حق تعالیٰ کو پایا نہ ہر ذرہ میں اور پہلا مقام اور اس دوسرے مقام کی نسبت بہت نیچے نظر آیا پھر حیرت میں لے گئے جب ہوش میں لائے تو اس مرتبہ میں حق سبحانہ کو نہ عالم کے متصل نہ اس کے منفصل اور نہ عالم میں داخل اور نہ اس سے خارج معلوم کیا اور معیت اور احاطہ اور سر بیان کی نسبت جس طرح کہ اول پایا تھا بالکل منہمی ہو گئی باوجود اس کیفیت پر مشہود ہوا بلکہ اس طرح پر کہ گویا محسوس ہے اور عالم بھی اس وقت مشہود تھا لیکن حق تعالیٰ کے ساتھ یہ نسبت مذکور کچھ نہ رکھتا پھر حیرت میں لے گئے جب صحو میں لائے تو معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ کو عالم کے ساتھ اس نسبت مذکورہ کے سوا ایک نسبت اور ہے، اور وہ نسبت مجہول الکلیفیت ہے حق تعالیٰ مجہول الکلیفیت نسبت سے مشہود ہوا پھر حیرت میں لے گئے اور جب اس مرتبہ میں افاقہ حاصل ہوا اور ہوش میں لائے تو حق تعالیٰ اس مجہول الکلیفیت نسبت کے بغیر اس طرح مشہود ہوا کہ عالم کے ساتھ کوئی نسبت نہ رکھتا نہ معلوم الکلیفیت نہ مجہول الکلیفیت اور اس وقت عالم اسی خصوصیت سے مشہود تھا اس وقت ایک خاص علم عنایت ہوا جس کے باعث ہر دو شہود کے حاصل ہونے کے باوجود خلق اور

حق تعالیٰ کے درمیان کوئی مناسبت نہ رہی اس وقت مجھے جتنا یا گیا کہ اس صفت کا مشہود ذات حق کی تزیہ نہیں ہے حق تعالیٰ اس سے برتر ہے۔ (ایضاً ۵۰ ج ۱)

آخر میں اس موضوع کو سمیٹتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اے عزیز! اگر قلم کو احوال کی تفصیل اور معارف کے بیان کرنے میں جاری کروں تو سخن دراز ہو جائے خاص کر توحید و جودی اور ظلیف اشیاء کے عالم کے معارف اگر بیان کیے جائیں تو جن لوگوں نے اپنی عمریں توحید و جودی میں گزاری ہیں۔ معلوم کر لیں کہ اس دریائے بے نہایت سے قطرہ بھی حاصل نہیں کیا پھر بڑے تعجب کی بات ہے کہ وہ لوگ اس درویش کو توحید و جودی والوں سے نہیں جانتے اور توحید کے منکرین علماء سے سمجھتے ہیں یہ لوگ اپنی کوتاہ نظری سے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ توحیدی معارف پر اصرار کرنا ہی کمال ہے اور اس مقام سے ترقی کرنا سراسر نقصان ہے (ایضاً ۵۱ ج ۱)

حضرت مجددؑ کے نزدیک وہ بقا جو جذبہ کی جہت سے ہو خواہ کسی قسم کا جذبہ ہو سکر سے نہیں نکلتا کیونکہ جذبہ میں غلبہ محبت ہوتا ہے۔ اور غلبہ محبت کو سکر لازم ہے۔ اس لئے ان کے نزدیک وحدت الوجود کا قائل ہونا غلبہ محبت کے سبب ہے کیونکہ محبت کی نظر میں غلبہ محبت سے سوائے محبوب کے اور کوئی شے باقی نہیں رہتی۔ اور وہ ماسوائے محبوب کے سب کی نفی کا حکم دیتا ہے اگر سکر محبت میں نہ ہوتا تو اس کے لئے محبوب کا دیدار ماسواء کے شہود سے مانع نہ ہوتا اور وہ وحدۃ وجود کا حکم نہ کرتا حضرت مجددؑ کے نزدیک وہ بقا جو فنائے مطلق کے بعد ہے اور سلوک کا نہایت ہے اس کا منشاء اور مبداء صحو و معرفت ہے۔ سکر کو اس مقام میں کچھ دخل نہیں اب ہم حضرت مجددؑ کے اس طویل مکتوب نمبر ۲۹۱ کی طرف آتے ہیں، جس میں انہوں نے توحید و جودی اور توحید شہودی کے مراتب اور ان کے متعلقہ معارف بیان کئے ہیں ابتدائے مکتوب میں حضرت مجدد رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ توحید و جودی کا باعث یا تو مراقبوں کی کثرت مشق ہوتا ہے۔ یا غلبہ محبت پہلی صورت میں جو شخص کلمہ طیبہ کا معنی لا موجود الا اللہ سمجھتا ہے معنی توحید کی کثرت مشق سے اس معرفت کا نقش اس کے قوت تخیل میں بندھ جاتا اور اس قسم کی توحید تامل و تخیل کے بعد سلطان خیال کے غلبہ کے باعث ظاہر ہوتی ہے۔ مجدد رحمہ اللہ کے نزدیک چونکہ یہ توحید صاحب توحید کی موضوع و مفروضہ ہوتی ہے اس لئے معلول ہے اور اس کا حامل ارباب حال میں سے نہیں کیونکہ ارباب حال ارباب قلوب ہوتے ہیں

اور اس توحید کے حامل کو اپنے مقام قلب کی کچھ خبر نہیں ہوتی۔ بلکہ صرف علم ہی علم ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگوں کے لئے توحید و جودی کا منشاء جذبہ قلبی اور محبت ہوتی ہے پہلے وہ اذکار و مراقبات میں مشغول رہتے ہیں اور پھر اپنی کوشش یا صرف سابقہ عنایت سے مقام قلب تک پہنچ جاتے ہیں اور جذب پیدا کرتے ہیں اس مقام پر اگر ان پر توحید و جودی ظاہر ہو جائے تو اس کا سبب محبت محبوب کا غلبہ ہوگا جس نے محبوب کے ماسوا کو ان کی نظر سے پوشیدہ کر دیا اور چونکہ وہ محبوب کے ماسوا کو نہیں دیکھتے اور نہ ہی پاتے ہیں اس لئے محبوب کے سوا کسی کو موجود نہیں جانتے اور اگر اس قسم کے ارباب قلوب کو اس مقام سے عالم کی طرف لے جائیں تو اپنے محبوب کو ذرات عالم میں سے ہر ذرہ میں مشاہدہ کرتے ہیں اور موجودات کو اپنے محبوب کے حسن و جمال کے آئینے اور مظہر سمجھتے ہیں اور اگر محض فضل ربانی سے مقام قلب سے نکل کر مقلب القلوب کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہوں تو یہ توحیدی معرفت جو مقام قلب میں پیدا ہوئی تھی زائل ہونے لگی ہے اور جوں جوں معارج عروج میں ترقی کرتے جاتے ہیں توں توں اپنے آپ کو اس معرفت کے ساتھ زیادہ نامناسب پاتے جاتے ہیں حتیٰ کہ ان میں سے بعض اس معرفت والوں کے طعن و انکار تک پہنچ جاتے ہیں شیخ مجددان معرفت توحیدی والوں کے متعلق اپنی رائے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان سطور کا کاتب اس معرفت والوں کے انکار سے کنارہ کرتا ہے ورنہ ان کے طعن سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے انکار و طعن کی مجال تب ہوتی جبکہ اس حال والوں کا اس حال کے ظہور میں اپنا قصد و اختیار ہو جب ان کے ارادے کے بغیر ان سے یہ معنی ظاہر ہو رہے ہیں تو یہ اس حال میں مغلوب ہیں اس لئے معذور ہیں اور بیچارے معذور پر طعن کی کیا مجال لیکن اس قدر جانتا ہے کہ اس معرفت کے اوپر ایک اور معرفت ہے اور اس حال کے ماسوا اور حالت ہے اس مقام کے محبوس بہت سے کمالات سے رکے ہوئے ہیں اور بیشمار مقامات سے محروم ہیں (ایضاً ۷۶۵)

توحید و جودی کے ماننے والوں کے دو گروہوں کا ذکر کرنے کے بعد حضرت شیخ مجدد نے ایک تیسرے گروہ کا تعارف کرایا ہے جس کا مقام پہلے دونوں سے ارفع ہے اسی مکتوب نمبر ۲۹۱ میں فرماتے ہیں ارباب توحید میں ایک گروہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مشہور میں استہلاک و اضمحلال یعنی فنا و استغراق کامل طور پر پیدا کر لیتے ہیں اور ان کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ اپنے مشہود میں مضطرب و معدوم رہیں اور ان کے وجود

کے لوازم سے کوئی اثر ظاہر نہ ہو یہ لوگ انا کے رجوع کو اپنے اوپر کفر جانتے ہیں اور نہایت کاران کے نزدیک فنا نیستی ہے مشاہدہ کو بھی گرفتاری جانتے ہیں ان میں سے بعض اس طرح فرماتے ہیں کہ اشتہی عد ما مالا اعود اہدا میں ایسا عدم چاہتا ہوں کہ ہرگز جس کا وجود نہ ہو یہی لوگ محبت کے مقتول ہیں اور حدیث قدسی من قتلته فاننا دینہ (جس کو میں قتل کروں میں ہی اس کا خون بہا ہوں) انہی کی شان میں ثابت ہے ہمیشہ وجود کے زیر بار رہتے ہیں اور ایک لمحہ آرام نہیں پاتے کیونکہ آرام غفلت میں ہوتا ہے اور دوام استغراق کے ہوتے ہوئے غفلت کی گنجائش نہیں ہوتی (ایضاً ۷۶۶)

اس تیسرے گروہ کے بارے میں حضرت مجددؒ فرماتے ہیں کہ توحید کی اخیر قسم توحید کی تمام اقسام سے اعلیٰ ہے اور اس معرفت کے حامل اس وارد کے مغلوب نہیں ہوتے بلکہ اس وارد کو ان پر کسی مصلحت کے لئے لائے ہیں اور چاہا ہے کہ اس معرفت کے وسیلہ سے ان کو سر سے صحو میں لائیں اور تسلی دیں (ایضاً ۷۶۸)

مجددؒ توحید کی سہ اقسام کا ذکر کرنے کے بعد اپنے بارے میں فرماتے ہیں۔

توحید کی اس اخیر قسم کا منشاء اس حقیر کو کشف و ذوق کے طریق پر معلوم نہ تھا ان دو پہلی وجہوں ہی کو جانتا تھا البتہ اس قسم کے ساتھ ظن رکھتا تھا اسی واسطے اپنے رسالوں اور مکتوبوں میں انہی دو وجہوں کو بلکہ وجہ دوم کو لکھا ہے اور توحید و جود کو اسی میں منحصر کیا ہے لیکن جب ارشاد پناہی قبلہ گاہی کے رحلت فرما جانے کے بعد مزار شریف کی زیارت کی تقریب سے بلدہ محرومہ دہلی میں جانے کا اتفاق ہوا اور عید کے روز ان کی زیارت شریف کے لئے گیا تو مزار مبارک کی طرف توجہ کرنے کے اثناء میں ان کی روحانیت مقدسہ سے پوری پوری توجہ ظاہر ہوئی اور کمال غریب نوازی سے اپنی نسبت خاصہ کو جو حضرت خواجہ احرار قدس سرہ سے مخصوص تھی مرحمت فرمایا جب اس نسبت کو اپنے آپ میں معلوم کیا تو ان علوم و معارف کی حقیقت کو بطریق ذوق پالیا اور معلوم ہوا کہ ان میں توحید و جود کا منشاء انجذاب قلبی اور غلبہ محبت نہیں بلکہ اس معرفت سے مقصود اس غایت کی تحقیق ہے مدت تک اس معنی کے اظہار کو مناسب نہ دیکھا لیکن چونکہ بعض رسائل میں دعویٰ سابقہ و جمہیں مذکور ہوئی تھیں جن سے بعض بے سمجھ لوگوں کو وہم ہوا کہ اس بیان سے ان دو بزرگواروں کی شان میں نقص لازم آتا ہے کہ ارباب توحید کا طریق ہے اور اس وسیلہ سے انہوں نے فتنہ

پردازی کی زبان دراز کی حتی کہ یہ وہم بعض قلیل الارادۃ طالبوں میں ان کے احوال کے فتور کا باعث ہوا اس لئے توحید کی اس قسم کا اظہار کرنا بہتر دیکھا اور اس واقعہ کا ذکر بھی بطریق شہادت تحریر کرنا مناسب جانا۔
(مکتوبات ص ۶۹ ج ۲)

اس مکتوب سے یہ بات ظاہر ہے کہ توحید و جود کی ایک قسم ایسی بھی ہے جس کا منشاء حضرت مجدد کو کشف و ذوق کے طریق پر معلوم نہیں تھا اور بعد میں اپنے مرشد کے وصال کے بعد ان کے مزار پر ان کی روحانی توجہ کے ذریعے اس حقیقت کو بطریق ذوق پالیا۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور مسئلہ وحدۃ الوجود

شاہ ولی اللہ نے بھی وحدۃ الوجود کے قائلین کو اولیاء اللہ میں شمار کیا ہے اور وحدۃ الوجود اور وحدۃ الشہود دونوں نظریات کو صحیح کشف قرار دیا ہم شاہ ولی اللہ کی عبارات پیش کرنے سے قبل یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ غیر مقلدین کی نظر میں ان کا کیا مقام ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ غیر مقلدین کی نظر میں

(۱) مشہور غیر مقلد مولوی اسماعیل سلفی لکھتے ہیں اس کارزار کے معرکہ میں اسلامی عسکر کی راہنمائی کا ذمہ حکیم الامت حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے لیا (تحریک آزادی فکر ۱۷)

(۲) شاہ صاحب ریاکارانہ تصوف اور دنیا کمانے کے لئے بیعت کے سلسلوں کو قطعاً پسند نہیں فرماتے بلکہ ایسے لوگوں کو دجال ڈاکو اور فتنہ انگیز سمجھتے ہیں (ایضاً ۳۷)

(۳) قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمہ اللہ نے مرزا مظہر جان جاناں اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ فرمایا۔ ان کی تصانیف ارشاد الطالبین اور تفسیر مظہری شاہد ہیں کہ خفی ہونے کے باوجود بدعات اور عبادتوں کے خلاف ان کا لہجہ کس قدر تلخ ہے اور بدعی رسوم سے انہیں کس قدر نفرت ہے (ایضاً ۳۷)

(۴) شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے حجۃ اللہ البلاغ المسبین مصفی اور مسوی انصاف عقد الجید اور تحفۃ الموحدین میں فقہی جمود بدعات اور مشرکانہ رسوم کے خلاف ایسی حکیمانہ روش اختیار فرمائی جس سے حقیقت بہت حد تک واضح ہو گئی

(ایضاً ۳۷)

(۵) ہندوستان میں حضرت مجدد الف ثانی اور حضرت شاہ ولی اللہ اور ان کا خاندان اور تلامذہ اور تمام مصلحین نے اپنے ماحول کے مطابق اپنے حلقوں میں کام کیا اور اپنی مساعی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی دی (ایضاً ۳۷۱)

(۶) شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے تحریک احیائے سنت اور تجدید اثر دین کی راہ میں جہاں عظیم الشان قربانیاں پیش کیں (ایضاً ۳۸۱)

(۷) قاضی محمد اسلم سیف لکھتے ہیں:

حجۃ اللہ فی الارض حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی (تحریک الملحدیث ص ۱۸۱)

(۸) یہ تھے وہ حالات جن میں حجۃ اللہ فی الارض حضرت امام شاہ ولی اللہ نے آنکھیں کھولیں (ایضاً ۱۸۸)

(۹) ہمیشہ ارباب دعوت و عزیمت وہی عہد ساز شخصیتیں رہی ہیں جن کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا نشست و برخاست اور انداز زیست اللہ کے قرآن اور رسول اللہ ﷺ کے فرمان کے مطابق رہا جیسا کہ امام دارالہجرت مالک بن انس..... امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی (ایضاً ۲۰۰)

(۱۰) وہ دور ایک مجدد کا متقاضی تھا حالات و ظروف واقعات و مشاہدات اور تغیرات و انقلاب ایک ایسے مجدد کے متقاضی تھے جو بے دینی کے طوفانوں میں چراغ حق روشن رکھے۔..... اندریں حالات امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے علاوہ کون سی شخصیت تھی جو ان تقاضوں سے عہدہ برآ ہوتی، قرآن کے اسرار و رموز سے عوام کو باخبر کرتی، حدیث و سنت کے پرچم کو سر بلند رکھتی، رسوم و بدعات کی بنیاد کو کٹی، وہ شخصیت صرف اور صرف حجۃ اللہ فی الارض امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی ہو سکتی ہے حالات جس مجدد کے متقاضی تھے وہ شاہ صاحب کی شکل میں پورے ہو گئے (ایضاً ۲۰۲)

(۱۱) لیکن رسول اللہ کی حدیث کا دامن نہیں چھوڑا، فروعیات میں حنفی رہتے ہوئے بھی رسول اللہ ﷺ کی حدیث کی عظمت اور صحت پر اعتقاد رکھا (ایضاً ۲۰۵)

(۱۲) شاہ صاحب فکر محدثین کا علمبردار، مشن محدثین کے نقیب و ترجمان.....، تعلیمات کتاب و سنت کے مبلغ، عصری و حضری، علمی و اعتقادی، فکری و نظری، اساسی، مذہبی فتنوں کے نقاد، تحقیق و تدقیق، علم و آگہی اور کتاب و سنت کے پرچاک تھے (ایضاً ۲۰۷)

(۱۳) مشہور غیر مقلد عالم و مورخ جناب ابراہیم میرسیا لکھتے ہیں امام الہند بقیۃ السلف حجۃ الخلف حضرت شاہ ولی صاحب دہلویؒ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے مجھ ایسے نابکار کا آپ کی تعریف و توصیف میں کچھ لکھنا، آپ کی شان میں گستاخی ہے، کیونکہ ہندوستان بھر میں شہر بشہر اور کوچہ کوچہ اور خانہ بخانہ جس قدر علم و عمل بالحدیث کا غلغلہ ہے اور اتباع سنت کا جتنا جوش طباغ میں موجزن ہے سب کچھ آپ کی برکت و فیض کا ثمرہ ہے (تاریخ الحمد ص ۲۵۷)

(۱۴) آپ کی تصانیف سے ہندوستان کی علمی دنیا میں ایک عظیم انقلاب پیدا ہو گیا (ایضاً ص ۴۶۱)

(۱۵) اللہ تعالیٰ نے شاہ صاحب کو قرآن فہمی کا ملکہ خاص طور پر عطا کیا تھا (ایضاً ص ۴۶۲)

(۱۶) آپ کی تصانیف دو سو سے زیادہ ہیں اور سب کی سب نافع اور مقبول خاص و عام ہیں ان میں سے بعض تو اپنے اپنے مضمون میں عدیم النظیر ہیں اور بعض ایسی کہ آپ سے پہلے کسی نے اس مضمون پر قلم نہیں اٹھایا (ایضاً ص ۴۶۳)

(۱۷) انصاف یہ ہے کہ آپ کا وجود صدر اول اور زمانہ ماضی میں ہوتا تو آپ امام الائمہ اور تاج الحمد شین گنے جاتے (ایضاً ص ۴۶۳)

(۱۸) آپ بلا نزاع بارہویں صدی کے مجدد ہیں (ایضاً)

(۱۹) الفاضل اللہ علینا فیوضہ (ایضاً)

(۲۰) غیر مقلد پروفیسر ڈاکٹر ثریا ڈار نے اپنی کتاب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور ان کی علمی خدمات کا انتساب ان الفاظ میں کیا ہے خاندان شاہ دلی اللہ کے عقیدتمندوں کے نام۔

(۲۱) لکھتے ہیں حضرت قطب الدین احمد شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی رحمہ اللہ کی رحلت سے اسی سال بعد پیدا ہوئے (شاہ عبدالعزیز اور ان کی علمی خدمات ص ۷۷)

(۲۲) اس وقت ضرورت تھی کہ کوئی ایسا مرد مجاہد اور عظیم مفکر میدان عمل میں اترے جو اسلامی عقائد کے احیاء اور مسلم معاشرے کی معقول تربیت و اصلاح کے لئے انقلابی روح پھونکے (ایضاً ص ۷۷)

(۲۳) وہ عارف کامل علوم شرعیہ کے محقق امام اور میدان حکمت و عمل کے شاہسوار تھے آپ برصغیر میں محی السنہ و ارث کمالات نبوت اور حجۃ الاسلام ثابت ہوئے (ایضاً)

(۲۳) شاہ ولی اللہ جیسا شخص پیدا ہوا جس کی نکتہ منجیوں کے آگے غزالی، رازی اور ابن رشد کے کارنامے بھی ماند پڑ گئے (ایضاً ۷۸)

(۲۵) شاہ ولی اللہ اپنے علمی تجر، فضل و کمال، حسن لیاقت، شہرت عام اور خداداد قابلیت کے لحاظ سے اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے (ایضاً ۷۹)

(۲۶) شاہ ولی اللہ علما و عملا ایک عظیم مفکر اور مجدد تھے (ایضاً ۸۰)

(۲۷) شاہ ولی اللہ بیک وقت مفسر بھی تھے اور محدث بھی، فقیہ بھی تھے اور مجتہد بھی اور صوفی بھی..... درس و تدریس اور اپنی جلیل القدر تصانیف سے انہوں نے ہندوستان میں علوم و معارف کے دریا بہائے ان کی علمی فیاضیوں اور عظمت جلال کے باعث دور دراز کے ممالک سے شائقین علوم و معارف کے حلقہ درس میں شامل ہو کر علمی برکتیں سمیٹنے کے لئے آتے (ایضاً ۸۳)

(۲۸) مشہور غیر مقلدین بلکہ ان کے بانی اور امام نواب صدیق حسن خان لکھتے ہیں جناب شاہ ولی اللہ کا علوم متداولہ میں وہ پایہ تھا جس کا شمع بھی بیان کرنے سے انسانی طاقت محض عاجز ہے۔
(اتحاف البیلاء ص ۳۲۹)

(۲۹) نواب صاحب خطیر القدس میں لکھتے ہیں قال الشيخ المحدث الدهلوی

(۳۰) التاج المکمل میں لکھتے ہیں مسند الوقت الشيخ الاجل احمد ولی اللہ المحدث الدهلوی المبرور (۳۸۷)

پہلا مشاہدہ:- ان مشاہدات میں سے پہلا مشاہدہ یہ ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ والوں کی ایک بہت بڑی جماعت ہے اور ان میں ایک گروہ ذکر واذکار کرنے والوں اور نسبت یادداشت کے حاملوں کا ہے ان کے دلوں پر انوار جلوہ گر ہیں اور ان کے چہروں پر تروتازگی اور حسن و جمال کے آثار نمایاں ہیں اور یہ لوگ عقیدہ وحدت الوجود کے قائل نہیں۔

میں نے دیکھا کہ اللہ والوں کی اس جماعت میں ایک دوسرا گروہ بھی ہے جو عقیدہ وحدت الوجود کو مانتا ہے اور اس کائنات میں ذات باری کے وجود کے جاری و ساری ہونے کے متعلق وہ کسی نہ کسی شکل میں غور و فکر کرنے میں مشغول بھی ہے اور چونکہ اس غور و فکر کے ضمن میں ان سے ذات حق کے بارے میں جو کل عالم کے انتظام میں

بالعموم اور نفوس انسانی کی تدبیر میں بالخصوص مصروف کار ہے کچھ تعمیر ہوئی ہے اس لئے میں نے دیکھا کہ ان لوگوں کے دلوں میں ایک طرح کی ندامت ہے اور ان کے چہرے سیاہ ہیں اور ان پر خاک اڑ رہی ہے۔ میں نے ان دونوں گروہوں کو آپس میں بحث کرتے پایا ذکر واذکار والے کہہ رہے تھے کہ کیا تم ان انوار اور اس حسن و تازگی کو نہیں دیکھتے جن سے ہم بہرہ یاب ہیں اور کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ ہمارا طریقہ تم سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے ان کے خلاف عقیدہ وحدت الوجود کے قائل کہہ رہے تھے کہ کیا ذات حق میں کل موجودات کا سما جانا یا گم ہو جانا امر واقعہ نہیں اب صورت یہ ہے کہ ہم نے اس راز کو پالیا جس سے تم بے خبر رہے، ظاہر ہے کہ اس معاملے میں تم پر ہمیں فضیلت حاصل ہے۔

ان دونوں گروہوں میں اس بحث نے جب ایک طویل نزاع کی شکل اختیار کر لی تو انہوں نے مجھے اپنا حکم بتایا اور اس مسئلہ کو فیصلے کے لئے میرے سامنے پیش کیا چنانچہ میں نے ان کا حکم بنا منظور کیا اور اس ضمن میں میں نے یوں گفتگو کی بات یہ ہے کہ علوم حقہ کی دو قسمیں ہیں ایک وہ علوم جن سے نفوس کی تہذیب و اصلاح ہوتی ہے اور دوسرے وہ علوم جن سے نفوس کی اصلاح نہیں ہوتی اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نفوس انسانی میں الگ الگ استعدادیں ودیعت فرمائی ہیں اور ان نفوس میں سے ہر نفس اپنی اپنی استعداد کے مطابق علوم حقہ کا ذوق رکھتا ہے چنانچہ جب کوئی نفس علوم حقہ میں سے ان علوم میں جو خاص اس کے ذوق کے مطابق ہوتے ہیں اور ان سے اس کی طبیعت کو مناسبت ہوتی ہے پوری طرح مستغرق ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس نفس کی تہذیب و اصلاح ہو جاتی ہے بے شک وحدت الوجود کا یہ مسئلہ جو اس وقت مابہ النزاع ہے واقعہ یہ ہے کہ علوم حقہ میں سے ہے لیکن بات دراصل یہ ہے کہ تم دونوں کے دونوں گروہ نہ تو اس کے اہل تھے اور نہ یہ چیز تمہارے ذوق اور مشرب کے مطابق تھی اس لئے تمہارا مسلک یہ ہونا چاہیے کہ جس طرح ملاء اعلیٰ کے فرشتے بارگاہ حق میں تضرع و نیاز مندی کرتے ہیں تم بھی ان کی طرح وجود باری کی اس حقیقت کی طرف جو سب کو جامع ہے یکسر متوجہ ہو جاتے۔

اب رہا ذکر واذکار کرنے والے اصحاب کے انوار کا معاملہ سو بات یہ ہے کہ اگرچہ وہ مسئلہ وحدۃ الوجود سے تو بیخبر رہے لیکن علوم حقہ میں سے وہ علوم جو خود ان کے ذوق اور مشرب کے مطابق تھے وہ انہیں حاصل تھے اور ان کی وجہ سے ہی ان کے نفوس کی تہذیب و اصلاح ہو گئی چنانچہ جس درجہ کمال تک پہنچنے کی استعداد لے کر وہ پیدا ہوئے تھے اس طرح وہ اس درجہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ باقی رہا وحدت الوجود پر اعتقاد رکھنے والوں کا معاملہ تو گو اس

مسئلہ میں اصل حقیقت تک تو ان کی رسائی ہو گئی لیکن علوم حقہ میں سے وہ علم جن سے ان کی طبیعت کو قدرتی مناسبت تھی وہ انہیں نصیب نہ ہوئے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب انہوں نے اپنے خیالات کو فکر کی اس وادی میں جہاں کہ یہ سوال درپیش ہوتا ہے کہ موجودات عالم میں وجود حق کس طرح جاری و ساری ہے بے عنان چھوڑا تو ان کے ہاتھوں سے ذات حق کی تعظیم اس سے محبت اور موجودات سے ان کے ماوراء اور منزہ ہونے کا سررشتہ چھوٹ گیا اور دراصل یہی وہ سررشتہ ہے جس کے ذریعے ملائعہ اعلیٰ کے فرشتوں نے اپنے رب کو پہچانا اور ان سے افلاک کی قوتوں نے اپنی فطری استعداد کی بناء پر عرفان الہی کے اس سررشتہ کی وراثت پائی اور پھر آگے چل کر اس عالم کی یہ ساری فضاء انکی معرفت سے بھر گئی اب جو نفوس ذات حق کی تعظیم اس کے ساتھ محبت اور موجودات سے اسے منزہ ماننے کی اس معرفت کے وارث نہ ہوئے تو اس کی وجہ سے نہ تو ان کی تہذیب و اصلاح ہو سکی اور نہ وہ اپنے مقصد حیات ہی کو پاسکے۔

الغرض اے وحدت الوجود کو ماننے والو! اور وجود حق کو موجودات عالم میں جاری و ساری جاننے والو! تم میں سے اس گروہ نے اس راز کو زبان سے نکالا جو اس کا اہل نہ تھا اور وہ گروہ جس کے مشرب اور ذوق کے مطابق یہ علم تھا وہ خاموش رہا اب تم میں بعض ایسے مسخ شدہ لوگ ہیں جو اس راز سے بالکل بے خبر ہیں اور اس ضمن میں حصول کمال کے لئے عقل و خرد کی جن صلاحیتوں کی ضرورت ہے اور وہ نتیجہ ہوتی ہیں فلکی عناصر کی تاثیرات کا وہ تم میں سرے سے غائب ہیں ان حالات میں قدرتی بات تھی کہ وحدت الوجود کے اس مسئلے کی وجہ سے تمہارے دلوں میں ندامت اور تمہارے چہروں پر سیاہی ہوتی۔ حقیقت میں اس راز کا اہل تو وہ شخص ہے جس میں عقل و خرد کی یہ صلاحیتیں برومند اور تروتازہ ہوں اور اس عالم میں مظاہر و اشکال کے جو تہہ بہ تہہ حجابات ہیں انہوں نے اس کی ان صلاحیتوں کو بے اثر نہ کر دیا ہو۔ میں نے اتنا کہا تھا کہ وہ اس مسئلے کو سمجھ گئے اور انہوں نے اس کا اعتراف بھی کر لیا پھر میں نے ان کو بتایا کہ یہ وہ اسرار ہیں جو خاص طور پر مجھے رب کی طرف سے عطا فرمائے گئے تاکہ میں اس معاملے میں تمہارے ان اختلافات کو حل کر سکوں باقی تعریف تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لئے ہے جو سب جہانوں کا پروردگار ہے میں یہ کہہ چکا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی اور میں بیدار ہو گیا (فیوض الحرمین ص ۵۳، ۵۶)

شاہ ولی اللہ کے مکاشفہ سے یہ معلوم ہوا کہ وحدۃ الوجود کے قائلین بھی اولیاء اللہ میں سے ہیں البتہ جو استعداد نہ رکھتے ہوئے غور و خوض کرے اس کی مذمت سامنے آئی۔

دوسرے مقام پر شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں:

فمذہب الاول یسمى بوحدۃ الوجود والثانی بوحدۃ الشہود وقد وقع عندنا ان
المکشفین صحیحان جمیعاً (مکتوب مدنی ص ۷۸)

ترجمہ:- پس مذہب اول کا نام وحدۃ الوجود ہے اور ثانی کا وحدۃ الشہود اور ہمارے نزدیک دونوں کشف
صحیح ہیں۔

غیر مقلدین کے بانی نواب صدیق حسن خان کا نظریہ

بہر حال اس مسئلہ وحدت وجود کا دار و مدار حضرات صوفیہ کے کشف و شہود پر ہے اور علماء اور
صوفیاء نے اس کے متعلق بہت سی کتابیں اور رسائل لکھے ہیں مثلاً طبقہ قادریہ میں حضرت شیخ محی الدین ابن
عربی، شیخ صدر الدین قونوی، شیخ عبدالکریم جیلی، شیخ عبدالرزاق جہانوی، شیخ امان اللہ پانی پتی اور طبقہ
کبرویہ میں شیخ جلال الدین رومی، شیخ شمس الدین تبریزی، طبقہ نہردیہ میں شیخ فرید الدین عطار، طبقہ چشتیہ
میں سید محمد گیسو دراز، سید جعفر بنکی، طبقہ نقشبندیہ میں خواجہ عبداللہ احرار، نور الدین، جامی، ملا عبدالغفور لاری،
خواجہ باقی باللہ، کابلی، شیخ عبدالرزاق، کاشی شمس الدین، فناری قیصری، سعد الدین فرغانی وغیرہ اکابر
گزرے ہیں۔

ہم لوگ چونکہ ان اختلافات کے بعد پیدا ہوئے ہیں اس لئے ہم کو طرفین سے کسی ایک کی
طرف جزاً میلان نہیں ہو سکتا مذہب وحدت وجود اور مذہب وحدت شہود دونوں پر اگر نظر ڈالی جائے تو
جس طرح ایک جانب بہت سے دلائل ہیں اسی طرح دوسری طرف بھی بہت سی دلیلیں ہیں۔ ہم پر اعتقاد
لازم ہے کہ ہم کسی جانب بھی ضلالت اور گمراہی کا خیال دل میں نہ لائیں کیونکہ اس میں بہت سے علماء کرام
اور مشائخ عظام کی تحصیل و تکفیر لازم آتی ہے وحدت وجود کے اثبات یا ابطال میں لب کشائی نہ کرنی
چاہیے۔ اگر خود ذی فہم ہے تو اپنی فہم پر قناعت کرے اور اگر وہ نہیں سمجھتا تو ان اقوال کو ان کے قائلین پر
چھوڑ دے (مآثر صدیقی حصہ چہارم ص ۳۹)

مشہور غیر مقلد عالم نواب وحید الزمان لکھتے ہیں:

هو سبحانه خارج عن العالم بائن عن خلقه لا يتحد بغيره ولا يحل في غيره ولا يحل

غیرہ فیہ والوجودیۃ الحلولیۃ زنادقۃ خارجۃ عن الاسلام اما الصوفیۃ الوجودیۃ ومنہم الشیخ ابن عربی فہم لا یقولون بالاحلول ولا بالاتحاد الصرف بل یشتون ذات اللہ سبحانہ باننا عن خلقہ علی عرشہ انما یقولون ان الحق عین الخلق من وجہ یعنی من جہۃ الوجود فان الوجود واحد وهو وجود الحق وسائر الاشیاء موجودۃ بهذا الوجود لیس لہا وجود مستقل (ہدیۃ المہدی ص ۵۰)

ترجمہ :- حق سبحانہ عالم سے خارج ہیں مخلوق سے جدا ہیں نہ غیر کے ساتھ متحد ہیں اور نہ غیر میں حل ہیں اور نہ غیر اس میں حل ہے وجودیہ اور حلویہ زندیق ہیں اسلام سے خارج ہیں لیکن صوفیاء کرام جو وحدۃ الوجود کے قائل ہیں انہیں میں ابن عربی ہیں۔ وہ نہ حلول کا قول کرتے ہیں اور نہ اتحاد کا بلکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مخلوق سے اپنے عرش پر جدا ثابت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حق مخلوق کا عین ہے من وجہ یعنی وجود کے اعتبار سے اس لئے کہ وجود ایک ہی ہے اور وہ حق تعالیٰ کا وجود ہے اور باقی ساری اشیا کا وجود اسی وجود سے موجود ہیں ان کا مستقل وجود نہیں۔

آگے لکھتے ہیں:

و شیخنا ابن تیمیۃ قد شدد الانکار علی ابن عربی وتبعہ الحافظ والتفتازانی وعندی انہم لم یفہموا مراد الشیخ ولم یمعنوا النظر فیہ وانما وحشتہم ظواہر الفاظ الشیخ فی الفصوص ولو نظروا فی الفتوحات لعرفوا ان الشیخ رحمہ اللہ من اہل الحدیث اصولا وفروعا ومن اشد الرادین علی ارباب التقليد بالجملة المسئلة دقیقة واللازم علی اہل الحدیث متابعة ظواہر الكتاب والسنة والسکوت عن الشیخ وهجران کتبہ ومنع الناس عن مطالعتها وتفویض امرہ الی اللہ قال الشیخ المجدد انا مخالف الشیخ واقول انه اخطا فی هذه المسئلة ومع ذلك هو من اولیاء اللہ تعالیٰ والذی یذمہ وینکر علیہ هو فی الخطر وقال السید من اصحابنا اعتقادنا فی الشیخ الاجل محی الدین ابن العربی والشیخ احمد السرهندی انہما من صفوة عباء اللہ ولا نلتفت الی ما قیل فیہما وكذلك الشوکانی من اصحابنا رجع عن ذم الشیخ فی اخر امرہ وقال انی نظرت

فی الفتوحات وعرفت انه يمكن حمل كلام الشيخ في الفصوص على محمل صحيح قال الشيخ صفى الدين من اصحابنا مذهبي فيه كمدھب شيخ الاسلام الحافظ السيوطي وهو اعتقاد ولايته وتحريم النظر في كتبه . هدية المهدي ص ۵۱

ترجمہ :- اور ہمارے شیخ ابن تیمیہؒ نے ابن عربیؒ پر سخت تنقید کی ہے اور حافظ ابن حجرؒ اور علامہ تفتازانیؒ نے ان کی اتباع کی ہے۔ اور میرے نزدیک انہوں نے شیخ کی مراد کو نہیں سمجھا اور نہ گہری نظر سے اس کو دیکھا ہے۔ ان کو شیخ کے وہ الفاظ جو فصوص الحکم میں ہیں ان کے ظاہر نے وحشت میں ڈال دیا اور اگر وہ فتوحات مکیہ کو دیکھتے تو وہ جان لیتے کہ شیخ ابن عربیؒ اصولاً و فروعاً اہل حدیث تھے۔ اور مقلدین پر سخت تنقید کرنے والوں میں تھے خلاصہ یہ ہے کہ مسئلہ وحدۃ الوجود دقیق ہے اور اہل حدیث پر کتاب و سنت کے ظاہر کی اتباع کرنا اور شیخ کے بارے میں سکوت کرنا اور اس کی کتب کو چھوڑنا اور لوگوں کو اس کے مطالعہ سے منع کرنا اور اس کے امر کو اللہ کے سپرد کرنا لازم ہے۔ شیخ مجدد احمد سرہندی فرماتے ہیں کہ میں شیخ ابن عربیؒ کا مخالف ہوں اور میں کہتا ہوں کہ اس نے اس مسئلہ میں خطا کی اس کے باوجود وہ اولیاء اللہ میں سے تھے۔ اور وہ شخص جو شیخ کی مذمت کرتا ہے اور ان کی مخالفت کرتا ہے وہ خطرے میں ہے۔ ہمارے اصحاب میں سے نواب صدیق حسن خان فرماتے ہیں شیخ اجل محی الدین ابن عربیؒ اور شیخ احمد سرہندیؒ کے بارے میں ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ دونوں اللہ کے مقرب بندے تھے اور ان کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اور اسی طرح ہمارے اصحاب میں سے قاضی شوکانیؒ نے بھی آخر میں شیخ کی مذمت سے رجوع کر لیا اور فرمایا کہ میں نے جب فتوحات میں نظر کی تو میں نے جان لیا کہ شیخ کی وہ کلام جو فصوص الحکم میں ہے اس کو صحیح محمل پر محمول کرنا ممکن ہے۔ اور ہمارے اصحاب میں سے شیخ فصیح الدین نے فرمایا کہ میرا مذہب شیخ الاسلام حافظ سیوطیؒ کے مذہب کی طرح ہے وہ یہ کہ شیخ کی ولایت کا اعتقاد تو رکھا جائے اور اس کی کتب کو دیکھنا حرام سمجھا جائے۔

شاعر مشرق اور وحدۃ الوجود

شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ بھی وحدۃ الوجود کے قائل تھے چنانچہ آپ کے بہت سارے

اشعار سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔

کہ او پیدا ست تو زیر نقابی	کر اجوئی چرا در پیچ و تابی
تلاش خود کنی جز او نیابی	تلاش ادکنی جز خود نہ بینی
خودی در حلقہ شام و بحر نیست	ز آغاز خودی کس را خبر نیست
کہ بحر از موج خود دیرینہ تر نیست	ز خضر ایں نکتہ نادر شنیدم
زبان لرزد کہ معنی پیچہ اراست	چہ گویم نکتہ زشت و نکو چیست
درون او نہ گل پیدا نہ خار است	برون از شاخ بینی خار و گل را

(کلیات اقبال فارسی ص ۱۲۳)

خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری

نہ ہے زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ

(کلیات اقبال اردو ص ۴۷۷)

ہر ذرہ شہید کبریائی	ہر چیز ہے محو خود نمائی
تعمیر خودی میں ہے خدائی	بے ذوق نمود زندگی موت
تقدیر وجود ہے جدائی	تارے آوارہ و کم آمیز
تو آپ ہے اپنی روشنائی	تیری قتیل ہے ترا دل
باقی ہے نمود سییائی	ایک تو ہے کہ حق ہے اس جہاں میں

(کلیات اقبال اردو ص ۳۴۲)

ڈاکٹر یوسف حسین علامہ کے مابعد الطبعی تصورات بیان کرتے ہوئے رقمطراز ہیں وحدۃ الوجود کی رو سے ذات باری کائنات اور انسان میں جاری و ساری ہے، سارے عالم میں اصول وحدت کار فرما ہے۔ موجود اور معروض کا فرق فریق نظر ہے فطرت مظاہر کا ایک نظام ہے جو ان گنت اعتبارات کے بندھنوں میں بندھا ہوا ہے ان اعتبارات کی تہہ میں ایک ہی ارادہ کار فرما ایک ہی اصول کی تاثیر نمایاں ہے اگر ذات واجب تعالیٰ اور عالم ایک ہی ہیں تو ذات اور صفات کا فرق بے معنی ہے یہ فرق محض ظنی ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ذات الہی کے مختلف تعینات کائنات سے عبارت ہیں لیکن وہ خود غیر معین ہے معروضی

طور پر عالم غیر حقیقی ہے صرف وجود ذات باری کا ہے کثرت و امتیاز لگانا اچھا نہیں، اصل وجود ذات واجب تعالیٰ کے لئے مسلم ہو چکا تو عالم کی حیثیت سوائے اضافی اور اعتباری وجود کے کیا رہ جاتی ہے۔ موجودات عالم حقیقت کی رو سے حق تعالیٰ کے عین ہیں اور مجازی اور اضافی حیثیت سے غیر حق ہیں، حق تعالیٰ کا وجود عالم میں اسی طرح سے مستور ہے جس طرح صورت نوعیہ اپنے افراد میں ہر صفت میں ذات کا موجود رہنا لازمی ہے بغیر وجود ذات کے صفات کا ظہور محال ہے صفات اور افعال و آثار عین ذات ہیں مراتب کو نیچے ذات واجب تعالیٰ کے مظاہر اور اعراض ہیں۔

دما دم رواں ہے یم زندگی	ہر اک شے سے پیدا رم زندگی
اسی سے ہوئی ہے بدن کی نمود	کہ شعلے میں پوشیدہ ہے موج دود
یہ ثابت بھی ہے اور سیار بھی	عناصر کے پھندوں سے بیزار بھی
یہ وحدت ہے کثرت میں ہر دم اسیر	مگر پر کہیں بے چگوں بے نظیر

(روح اقبال ص ۲۷۳، ۲۷۴)

سریان و ماورائیت کے بارے میں شاعر مشرق کا موقف یہ ہے کہ
 ”ذات واجب تعالیٰ نہ قطعی طور پر عالم میں جاری و ساری ہے اور نہ پوری طرح ماوراء ہے وہ ایک حد تک جاری و ساری بھی ہے اور ایک حد تک ماوراء بھی“ (روح اقبال ص ۳۸۸)
 فرماتے ہیں:

ذات واجب تعالیٰ متصل عالم بھی ہے اور منفصل عالم بھی وہ عالم میں داخل بھی ہے اور خارج بھی اصل وجود حق سبحانہ و تعالیٰ ہی کا مسلم ہے عالم اور انسان کا وجود اضافی اور اعتباری حیثیت رکھتا ہے انسانی فطرت کو ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد اسی کی ذات میں پناہ ملتی ہے اور جب وہ چار سو کے انتشار سے حیران و پریشان ہو جاتا ہے تو اسی کی ذات کا سہارا ڈھونڈتا ہے۔

نگہ الجھی ہوئی ہے رنگ و بو میں	خرد کھو گئی ہے چار سو میں
نہ چھوڑے دل فغان صبح گاہی	اماں شاید ملے اللہ ہو میں

(روح اقبال ص ۳۹۷)

پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب گلشن راز جدید کی شرح فرماتے ہوئے علامہ صاحب کے فکری مسلک کے بارے میں لکھتے ہیں:

یہ حقیقت کہ اقبال وحدۃ الوجود کے قائل ہیں گرچہ بجائے خود مبرہن ہے لیکن میں نے اس جگہ اس کی صراحت اس لئے کی ہے کہ اقبال کی زندگی میں ایک دور ایسا بھی آیا ہے جبکہ وہ شیخ اکبرؒ کے مخالف تھے لیکن جب انہوں نے ربط حادث بالقدیم کے مسئلہ پر خالی الذہن ہو کر غور کیا تو اس کا حل ان کو صرف وحدۃ الوجود ہی میں ملا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ان کے کلام کا استقصاء کیا جائے تو یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ ابتداء سے لے کر ۱۹۱۰ء تک اقبال وحدۃ الوجود کے حامی اور قائل رہے جیسا کہ ”بانگ درا“ کی نظموں سے ظاہر ہے ۱۹۱۰ء سے لے کر ۱۹۱۸ء تک یہ دور ایسا ہے جب وہ سمجھتے تھے کہ شیخ اکبرؒ بھی اسی وحدۃ الوجود کی تعلیم دیتے ہیں جس کی تعلیم شکر اچاریہ یا اسپوزا نے دی ہے اور چونکہ شکر اور اسپوزا کی تعلیم قرآن حکیم کے خلاف ہے اس لئے وہ شیخ اکبرؒ سے بدظن تھے اور وحدۃ الوجود کے مخالف تھے لیکن جب انہوں نے بطور خود تحقیق کی تو انہیں معلوم ہوا کہ شیخ اکبرؒ کا فلسفہ شکر اچاریہ اور اسپوزا دونوں سے مختلف ہے بلکہ شیخ اکبرؒ نے جیسا کہ انہوں نے فتوحات مکہ کی ابتداء میں واضح کر دیا ہے قرآن وحدیث ہی کو اپنے نظام فکر کا ماخذ بنایا ہے یعنی مسلک وحدت الوجود کی دو قسمیں ہیں (۱) اسلامی (۲) غیر اسلامی اور شیخ اکبرؒ نے جس ملک کی تبلیغ کی ہے وہ اسلام کی روح سے مطابقت رکھتا ہے تو انہوں نے اس مسلک کو بطیب خاطر قبول کر لیا اور ۱۹۱۸ء سے لے کر ۱۹۳۸ء تک یعنی تادم وفات وہ اسی مسلک کی تبلیغ کرتے رہے۔

(شرح زبور پروفیسر یوسف سلیم چشتی لاہور عشرت پبلشنگ ہاؤس)

پروفیسر یوسف سلیم چشتی کا دعویٰ ہے کہ علامہ اقبال مرحوم سے ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ ۱۹۲۵ء سے ۱۹۳۸ء تک جاری رہا۔ ان ملاقاتوں کے دوران وہ علامہ کے ارشادات نوٹ کرتے رہے بعد میں انہوں نے ارشادات کو اقبال کے بعض ملفوظات کے عنوان سے مرتب کر کے ایک مضمون کی صورت میں اقبال ریویو میں شائع کر دیا ان بعض ملفوظات کے چند حصے جو ہمارے موضوع سے متعلق ہیں اور اختلاف و اتفاق کی وضاحت کرتے ہیں قابل توجہ ہیں۔

کیم اکتوبر ۱۹۳۰ء کی ایک ملاقات کا ذکر کرتے ہیں:

علامہ کی خدمت میں حاضر ہوا وحدۃ الوجود کے مسئلے پر گفتگو میں فرمایا ایک صوفی جب اپنے

باطنی واردات کا بیان کرتا ہے تو اسے وحدت الوجود سے تعبیر کرتا ہے یعنی اس پر یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ ذات واحد کائنات کی اصل ہے دنیا کا کوئی مذہب تصوف کے عنصر سے خالی نہیں ہے حتیٰ کہ سائنس میں بھی تصوف کا رنگ جھلکتا ہے۔

اسپینوزا فلسفی تھا صوفی نہیں تھا کیونکہ صوفی وہ ہے جو دراء العقل ذرائع سے علم حاصل کرتا ہے اسپینوزا عقلی اعتبار سے حلول (Panthesim) کا قائل تھا لیکن شیخ اکبر ابن عربی حلول کے قائل نہیں تھے کیونکہ یہ نظریہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے (منتخب مقالات اقبال ریویو مرتبہ ڈاکٹر وحید قریشی اقبال اکادمی لاہور پاکستان)

حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب انتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ ص ۸۰ میں فرمایا ہے شیخ عبد الغنی رحمہ اللہ کے مکتوب سے نقل کرتے ہوئے کہ حضرت آدم بنوری رحمہ اللہ کے طریقہ میں استغراق تام پیدا کرتے ہیں اس حد تک کہ سالک اشیاء کو شہود کے غلبہ کے باعث عین حق پاتا ہے اور اس کو ان کی اصطلاح میں تو حید و جودی کہتے ہیں اور اگر اشیاء کو گم کر دے اور عالم مثال میں جمال ذوالجلال کو اشیاء کے پیچھے مشاہدہ کرے اور اشیاء کو نظر انداز کر دے تو اس کو تو حید مشہودی کہتے ہیں لیکن ابھی بھی مطلوب حقیقی تک وصول بغیر اشیاء کی تلمیس کے نہیں ہوتا اس کے بعد اگر اس سالک کا پیر کامل ہو گا تو وہ اپنی توجہ سے مرید کو تجلیات و مشاہدات کے ہجوم سے خالی بنا دے گا حتیٰ کہ سوائے نور یقین کے اس کو اور کچھ بھی معلوم نہیں ہو گا۔

اور قاضی ثناء اللہ اپنے مکتوب شریف میں فرماتے ہیں کہ حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ جو کچھ یہ فقیران بزرگوں کے ہمہ اوست کے اطلاقات سے معنی سمجھتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام جزئیات متفرقہ جو حادث ہیں یہ سب اس ذات واحد کا ظہور ہے اور میں کہتا ہوں کہ اس عبارت کا ایک اور معنی بھی ہے جو حلول و اتحاد سے بہت دور ہے یعنی تمام اشیاء نیست ہیں موجود تو وہی ذات باری تعالیٰ ہے یعنی تمام چیزوں کا وجود ذات باری تعالیٰ کے وجود کے مقابلہ میں نیست کے حکم میں ہے یہ معنی نہیں کہ تمام چیزیں موجود ہیں اور اس کے ساتھ متحد ہیں ایسا تو کوئی بے وقوف بھی نہیں کہہ سکتا چاہے بڑے بڑے بزرگ ایسا کہیں معاذ اللہ۔

عینیت

حضرات صوفیاء کرام پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ ذات باری تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان عینیت کے قائل ہیں اور بسا اوقات اس پر وہ یہ شعر بھی پیش کرتے ہیں کہ ابن عربیؒ نے کہا

ولہی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ عینہ

پھر اس کے بعد اس کی تشریح میں خود اپنی طرف سے اضافہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ان کے نزدیک گدھے، گھوڑے، کتے کا وجود بھی خدا کا وجود ہے۔ جس سے عامی آدمی شک و شبہ میں پڑ جاتا ہے حالانکہ حضرات صوفیاء کرام اس معنی میں عینیت کے قطعاً قائل نہیں جو معترض لیتا ہے۔ آنے والے حوالہ جات سے یہ بات واضح ہو رہی ہے۔

حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

چنانچہ صوفیاء محققین اس عینیت کے ساتھ غیریت کے بھی قائل ہیں پس یہ عینیت اصطلاحی ہے نہ کہ لغوی مسئلے کی تحقیق تو اس قدر ہے اس سے زیادہ اگر کسی کے کلام منشور یا کلام منظوم میں پایا جاوے تو حالت سکر کا کلام ہے نہ قابل ملامت ہے اور نہ قابل نقل و تقلید (تعلیم الدین ص ۹۶) قطب الارشاد مولانا عبد اللہ بہلولیؒ لکھتے ہیں:

عینیت کا ایک معنی یہ ہے کہ دو چیزوں کا مکمل طور اس طرح ایک ہونا کہ ان میں کسی قسم کا بھی فرق نہ ہو اور غیریت کا معنی یہ ہے کہ دونوں میں کسی قسم کا تغایر امتیاز یا فرق ہو اس معنی میں عینیت و غیریت میں تناقض ہے جس میں دونوں کا کسی محل میں جمع ہونا محال ہے اور لغوی معنی بھی یہی ہے اور اسی میں اکثر عرفا استعمال ہوتا ہے اس اعتبار سے کوئی شے باری تعالیٰ کی عین ذات نہیں۔

دوسری صورت یہ ہے کہ عینیت کے تو وہی مذکورہ بالا معنی لئے جائیں اور غیریت کے معنی یہ ہوں کہ دو چیزوں میں سے کسی ایک کا دوسری کے بغیر موجود ہو سکتا عینیت و غیریت کے اس معنی میں باہم تناقض تو نہیں مگر تضاد ہے یعنی دونوں ایک محل پر صادق نہیں آسکتے مگر مرتفع ہو سکتے ہیں یہ متکلمین کی اصلاح ہے اس تفسیر سے بھی ذات باری تعالیٰ اور مخلوق میں عینیت نہیں بلکہ غیریت ہے اس لئے کہ مخلوقات بدوں باری

تعالیٰ کے موجود نہیں ہو سکتی لیکن باری تعالیٰ بدوں مخلوقات کے پہلے بھی موجود تھے۔

عینیت کے تیسرے معنی یہ ہیں کہ ایک شے کا اپنے وجود میں دوسری شے کی طرف محتاج ہونا گو دوسری پہلی کی طرف محتاج نہ ہو اور غیریت کے وہی پہلے والے معنی کہ دو چیزوں میں کسی قسم کا تغایر امتیاز یا فرق ہونا یہ اصطلاح صوفیاء کی ہے جس کے اعتبار سے ذات باری تعالیٰ اور مخلوقات میں عینیت بھی ہے کیونکہ مخلوقات اپنی ذات میں ذات باری تعالیٰ کی محتاج ہے گو ذات باری تعالیٰ اس احتیاج سے مبرا ہے اور غیریت بھی ہے کیونکہ ذات باری تعالیٰ اور مخلوقات میں لاکھوں طرح کے فرق ہیں جیسا کہ فرمایا

انتم الفقراء الى الله والله هو الغنى الحميد

تم سب اللہ تعالیٰ کے ہر طرح محتاج و تابع ہو اور اللہ تعالیٰ ہر طرح غنی و بے نیاز ہے
گو اس تیسرے معنی کے اعتبار سے صوفیاء تمام مخلوقات کو عین باری تعالیٰ کہتے ہیں مگر بعض اوقات ایک قید اور بڑھاتے ہیں کہ مخلوق کو خالق کی طرف احتیاج کا علم و معرفت بھی حاصل ہو اور اس مقید معنی کے اعتبار سے تمام مخلوقات میں صوفی عارف کے لئے عینیت کا اثبات کرتے ہیں کیونکہ دوسری مخلوق اس عرفان سے خالی ہے پھر بعض اوقات اس قید پر ایک قید بڑھا دیتے ہیں کہ ایسی معرفت میں اس قدر استغراق ہو کہ خود مخلوق بلکہ اپنی ذات و ہستی کی طرف بھی التفات نہ رہے یہ حضرت حکیم الامت مجدد الملتہ تھانوی رحمہ اللہ کی تحقیق ہے جس سے نہ کسی عامی کو انکار ہو سکتا ہے اور نہ کسی عالم کو تو حش اس کے سمجھنے کے لئے نہ فلسفی ہونے کی حاجت ہے نہ کسی مابعد الطبیعیاتی فلسفہ یا نظریہ کی ضرورت نہ بندہ کی بندگی میں کوئی فرق آیا نہ خدا کی خدائی یا تنزیہ میں اس سے کوئی نقص آیا جز اہم اللہ تعالیٰ کدانی تجدید التصوف

فائدہ ہمہ اوست کا یہ معنی نہیں کہ ہمہ اور اُد ایک ہیں بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ ہمہ کی ہستی قابل اعتبار نہیں بلکہ اُد کی ہستی لائق شمار ہے اور باقی کی ہستی کے سامنے فانی کی کوئی ہستی نہیں پس وحدۃ الوجود کا معنی ہے وجود ایک ہونا پس حقیقہ وجود ایک ہی ہے اور وحدۃ الشہود کا معنی ہے شہود ایک ہونا یعنی واقع میں تو متعدد ہستیاں ہیں مگر سالک کو ایک کا مشاہدہ ہوتا ہے اور دوسرے سب کا عدم ہیں پس وحدۃ الوجود اور وحدۃ الشہود میں اختلاف لفظی ہے فافہم (معارف بہلوی ص ۱۱۶ ج ۴)

حاجی امداد اللہ مہاجر کی رحمہ اللہ فرماتے ہیں عبد ورب میں عینیت و غیریت دونوں متحقق ہیں وہ

ایک وجہ سے اور یہ ایک وجہ سے اگرچہ بادی النظر میں اجتماع ضدین ایک شخص میں محال معلوم ہوتا ہے
الضدان لا یجتمعان قول صحیح ہے مگر اس میں دو ضد لغوی مراد ہیں اور ضد اصطلاحی جمع ہوتے ہیں اسی
وجہ سے محققین کو جامع الاضداد کہتے ہیں (شائتم امدادیہ ص ۳۶)

نیز فرماتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ عبد ورب میں عینیت حقیقی لغوی کا جو اعتقاد رکھے اور غیریت کا
تجمل و وجوہ انکار کرے وہ ملحد و زندیق ہے کیونکہ اس عقیدہ سے عابد و معبود ساجد و معبود کا کوئی امتیاز نہیں رہتا
اور یہ غیر واقع ہے (شائتم امدادیہ ص ۳۷)

امام ربانی مجدد الف ثانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ممکن کو واجب ذات باری کا عین کہنا
اور ممکن کے صفات افعال کو حق تعالیٰ کے صفات و افعال کا عین بنانا بڑی بے ادبی اور حق تعالیٰ کے اسماء
و صفات میں الحاد و شرک ہے (مکتوبات امام ربانی ج ۲ ص ۱۶)
دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کہ پس عالم کو حق تعالیٰ کا عین نہیں کہہ سکتے (مکتوبات امام ربانی ص ۲۶)
ابن عربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں

و هذا يدلک صریحاً علی ان العالم ما هو عین الحق تعالیٰ اذ لو کان عین الحق ما
صح کون الحق تعالیٰ بدیعاً انتہی .

ترجمہ :- یہ جو کچھ میں نے کہا ہے رہنمائی کرتا ہے تری واضح طور پر اس طرف کہ یہ عالم عین حق نہیں ہے اس لئے کہ
اگر وہ عین حق ہوتا تو حق تعالیٰ کا بدلج ہونا صحیح نہ ہوتا۔

پس ثابت ہوا کہ حق تعالیٰ اور علام نہ عین یک دگر ہیں اور نہ متحد ہیں عینیت اور اتحاد اگر ان (شیخ اکبر)
کے کلام میں ہے تو بمعنی اصطلاحی ہے جس سے مراد ہے تابعیت خلق للحق فی الوجود نیز ارشاد فرماتے ہیں۔

العبد عبد وان ترقی والرب رب وان تنزل

بندہ ہمیشہ بندہ ہی رہے گا خواہ وہ کتنی ہی ترقی کیوں نہ کرے اور رب ہمیشہ رب ہی رہے گا خواہ وہ کتنا ہی تنزل کیوں نہ
فرمائے (فتوحات مکیہ باب ۵۵۷)

نیز فرماتے ہیں:

اگر حق تعالیٰ کی ندا اہمے لئے اور ہماری ندا اس کے لئے نہ ہوتی تو نہ وہ ہم سے متمیز ہوتا اور نہ

ہم اس سے ممتاز ہوتے ہیں جس طرح حق تعالیٰ نے اپنی ذات کو ہم سے جدا کیا ہے اسی طرح ہم نے اپنی ذات کو اس سے جدا کیا ہے پس نہ حق تعالیٰ نے انسان میں حلول کیا اور نہ حق تعالیٰ اور انسان دونوں مل کر ایک ہو گئے یعنی حلول اور اتحاد یہ دونوں عقیدے باطل ہیں اور جو شخص دعویٰ کرے وصل کا کہ بندہ خدا ہو گیا تو وہ حقیقت سے دور ہو گیا یعنی گمراہ ہو گیا۔ فتوحات ص، ج ۳۶۵)

نیز فرماتے ہیں:

اعلم ايها الولي الحميم ان الوجود منقسم بين عابد ومعبود فالعابد كل ما سوا الله تعالى وهو العالم المعبر عنه والمسمى عبدا والمعبود هو المسمى الله وما في الوجود الا ما ذكرنا فكل ما سوا الله عبد الله ما خلق ويخلق وفيما ذكرنا اسرار عظيمة متعلق بباب المعرفة بالله وتوحيده وبمعرفة العالم ورتبته وبين العلماء في هذه المسئلة من الخلاف ما لا يرتفع ابدا ولا يتحقق فيه قدم يثبت عليه ولهذا قدر الله السعادة لعباده بالايمان وفي العلم بتوحيده خاصة ما ثم طريق الى السعادة الا هذا (فتوحات مكية ج ۳ ص ۷۵ باب ۳۲۱)

ترجمہ :- اے مخلص دوست خوب جان لو کہ وجود تقسیم ہے عابد اور معبود کے درمیان پس اللہ تعالیٰ کے ماسوا کل عابد ہے اور اس کو عالم سے تعبیر کرتے ہیں اور معبود وہی ہے جس کا نام اللہ ہے اور وجود میں اس کے سوا اور کچھ نہیں اللہ تعالیٰ کے ماسوا جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عبد ہے جو اس نے پیدا کیا ہے اور یا جس کو آئندہ پیدا کرے گا اور یہ جو ہم نے بیان کیا ہے اس میں بڑے اسرار ہیں جو اللہ اور اس کی توحید کی معرفت سے تعلق رکھتے ہیں اور جو عالم اور اس کے مرتبہ کی معرفت سے تعلق رکھتے ہیں اور اس مسئلہ وحدۃ الوجود میں علماء کے درمیان اختلاف ہے جو کبھی اٹھ نہیں سکتا اور کسی کا قدم تک نہیں سکتا اس لئے اللہ تعالیٰ نے بندوں کی سعادت اس میں مقدر کی ہے کہ وہ ایمان لائیں اور اس کی توحید کا علم خاص طور پر حاصل کریں سعادت کی طرف راہ اس کے سوا اور کچھ نہیں۔

اسی طرح الجواہر والیواقیت والے نے بیان کیا ہے کہ حضرت شیخ ابن عربی فتوحات مکیہ میں بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس سے تمہیں صریح طور پر معلوم ہو گا کہ عالم جہاں عین حق تعالیٰ من کل

الوجود نہیں ہے اس لئے کہ اگر ایسا ہو یعنی عالم عین حق تعالیٰ ہو تو پھر اس کو بدیع موجد کیسے کہہ سکتے ہیں۔

(حاشیہ کچول نامہ ص ۲۱)

نیز حضرت مجدد الف ثانیؒ ارشاد فرماتے ہیں صوفی کہ حکم بہ ہمہ اوست می کند مرادش آن عیست کہ اشیاء با حق متحد اند و تزیہ و تنزل نمود تشبیہ کشتہ اوست یا واجب ممکن شدہ است یا ہے پوں پچوں آمدہ است کہ ہمہ کفر و الحاد است و ضلالت و زندقہ بلکہ ہمہ اوست آنست کہ اشیاء نیستند و موجود اوست تعالیٰ غایت مافی الباب صوفیا اشیاء اظہور حق میدانند (مکتوبات مجدد مکتوب ۴۴ ج ۲)

مطلب اس عبارت کا یہ ہے کہ صوفی جو ہمہ اوست کہتا ہے اس سے اس کی مراد یہ نہیں ہے کہ اشیائے کائنات حق کے ساتھ متحد ہیں یا خدا انسان بن گیا ہے یا واجب ممکن ہو گیا ہے یا وہ ذات پتوں کی جسم میں حلول کر گئی ہے کیونکہ یہ سب باتیں کفر و الحاد اور ضلالت و زندقہ ہیں بلکہ ہمہ اوست سے مراد یہ ہے کہ اشیائے کائنات باعتبار حقیقت یا بذات خویش معدوم ہیں و صرف حق تعالیٰ موجود ہے غایت مافی الباب یہ ہے کہ صوفیا اشیاء کو ظہور حق سمجھتے ہیں نہ کہ عین حق (مکتوبات شریف جلد دوم مکتوب نمبر ۴۴)

حضرت پیر مہر علی شاہ کی وضاحت درج کی جاتی ہے جو انہوں نے شیخ اکبر کی مذکورہ بالا عبارت کی تشریح میں فرمائی فرماتے ہیں۔

لوگوں کو حضرت شیخ کی اس عبارت سے وہم ہوا کہ اس سے خالق و مخلوق کا اتحاد لازم آتا ہے مگر حاشا و کلا شیخ کی مراد ہرگز یہ نہیں کیونکہ لفظ عین کے دو معانی ہوتے ہیں ایک یہ کہ کہا جائے کہ فلاں چیز انہا عین ہے مثلاً انسان انسان اور دوسرے یہ کہ کسی چیز کا قیام اور تحقیق کسی اور چیز سے ہو کہ اگر وہ نہ ہوتی اس کا وجود نہ ہوتا اور یہاں شیخ نے یہی معنی لئے ہیں کہ اگر واجب الوجود کا تعلق مخلوقات سے قطع تصور کیا جائے تو مخلوق کافی نفسی کوئی وجود نہ ہوگا اور فرمایا کہ میں نے کسی کتاب میں دیکھا کہ ایک مجددی حضرت بیان کرتے ہیں کہ میں ایک روز حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے مزار شریف پر مراقب ہو کر بیٹھا تھا میں نے دیکھا کہ عالم مثال میں حضرت محبوب الہی فصوص الحکم کا درس دے رہے ہیں میں نے سوال کیا کہ اوجد الاشیاء و هو عینہا کی عبارت سے بظاہر خالق و مخلوق کا اتحاد مفہوم ہوتا ہے حضرت موصوف نے ایک لمحہ تامل فرمایا کہ ناگہاں حضرت شیخ اکبر کی روح پر فتوح تشریف لائی اور حضرت

محبوب الہی سے فرمایا کہ آپ کیوں یہ جواب نہیں دیتے کہ میں نے وہو عیبہا کہا ہے نہ وہی عینہ یعنی یہ نہیں کہا کہ اشیاء اللہ تعالیٰ کا عین ہیں بلکہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اشیاء کا عین ہے (مہر منیر مطبوعہ گولڑہ شریف راولپنڈی) قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں کہ حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ جو کچھ یہ فقیر ان بزرگوں کے ہمہ اوست کے اطلاقات سے معنی سمجھتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام جزئیات متفرقہ جو حادث ہیں یہ سب اس ذات واحد کا ظہور ہے اور میں کہتا ہوں کہ اس عبارت کا ایک اور معنی بھی ہے جو حلول و اتحاد سے بہت دور ہے یعنی تمام اشیاء نیست ہیں موجود تو وہی ذات باری تعالیٰ ہے یعنی تمام چیزوں کا وجود ذات باری تعالیٰ کے وجود کے مقابلہ میں نیست کے حکم میں ہے یہ معنی نہیں کہ تمام چیزیں موجود ہیں اور اس کے ساتھ متحد ہیں ایسا تو کوئی بے وقوف بھی نہیں کہہ سکتا چہ جائیکہ ایسے بڑے بڑے بزرگ ایسا کہیں معاذ اللہ (مکتوبات قاضی ثناء اللہ پانی پتی)

ہمہ اوست

وحدۃ الوجود کی تشریح میں ایک اصطلاح ہمہ اوست مستعمل ہے مخالفین وحدۃ الوجود کا ایک بڑا اعتراض یہ ہے کہ وجودی ہمہ اوست کے قائل ہیں اور وہ ہر شے کو خدا مانتے ہیں حالانکہ صوفیاء کا یہ نظریہ قطعاً نہیں ہے۔ مولانا حضرت تھانوی صاحب اپنی کتاب امداد المہتاق (شرح شائع امدادیہ) لکھتے ہیں ایک آدمی نے (حاجی امداد اللہ مہاجر کی سے) پوچھا کہ ہمہ اوست ولا موجود کے کیا معنی ہیں فرمایا دونوں مترادف ہیں اس کی مثال یوں ہے کہ جیسے مہندس (انجینئر) نقشہ کسی عمارت کا اپنے ذہن میں خیال کرے اور تصور کرے پس اصل میں وجود و قیام عمارت کیا ہوگی بعد میں جو درود یوار ظاہر ہوں گے وہ پرتو حاضر فی الذہن کے ہوں گے اسی طرح صفات اللہ کے ہیں مثل علم قدرت اور تمام کائنات پرتو انہیں دو صفات کے ہیں تمام مخلوق علم حق تعالیٰ میں تھی اسی کے موافق ظاہر ہوئی پس یہ سب پرتو علم الہی ہے اور ظاہر ہے کہ خدا کے صفات اس کی ذات سے علیحدہ نہیں لا محالہ لا موجود الا اللہ وہمہ اوست ثابت ہے جملہ اول قائل آخر قائل اور درمیان میں جو کچھ ظاہر ہو محض خیال و تصور ہے اور کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ کشفی ہے (حاجی امداد اللہ) کہتا ہوں کہ کشفی بھی ہے اور عقلی اور نقلی بھی نہ صرف کشفی (امداد المہتاق ۵۴۰)

حضرت مہر علی شاہ کے مکتوبات صفحہ ۷۳ پر ایک سوال کے جواب میں ہے ہمہ اوست میں اوکا مرجع حق سبحانہ و تعالیٰ من حیث الذات نہیں بلکہ من حیث الظہور ہے کما صرح بہ الشیخ الاکبر بہ مراراً فی الفتوحات حق سبحانہ و تعالیٰ کو من حیث الذات غنی عن العالمین اور متبائن عن الخلق مانتے ہیں اور من حیث الظہور ظاہر و متجلی فی المظاہر (مکتوبات ۱۷۳) حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں:

جاننا چاہیے کہ صوفیہ علیہ میں سے جو لوگ وحدت وجود کے قائل ہیں اور اشیاء کو عین حق جانتے ہیں اور ہمہ اوست کا حکم کرتے ہیں ان کی یہ مراد نہیں کہ اشیاء حق تعالیٰ کے ساتھ متحد ہیں اور تنزیہ تنزل کر کے تشبیہ بن گئے ہیں اور واجب ممکن ہو گیا ہے اور بچوں چون میں آ گیا ہے کہ یہ سب کفر والحاد اور گمراہی و زندقہ ہے وہاں نہ اتحاد ہے نہ غیبت نہ تنزل نہ تشبیہ

فہو سبحانہ الان کما کان فسبحانہ من لا یتخیر بذاتہ ولا فی صفاتہ ولا فی اسمائہ بحدوث الالوان .

اللہ تعالیٰ اب بھی ویسا ہی ہے جیسے کہ پہلے تھا پاک ہے وہ مالک جو موجودات کے حدوث سے ذات و صفات و اسماء میں متغیر نہیں ہوتا۔

حق تعالیٰ اپنی اسی صرافت اطلاق پر ہے وجوب کی بلندی سے امکان کی پستی کی طرف نہیں آیا بلکہ ہمہ اوست کے معنی یہ ہیں کہ اشیاء نہیں ہیں اور حق تعالیٰ موجود ہے منصور نے جوانا الحق کہا اس کی مراد یہ نہیں کہ میں حق ہوں اور حق کے ساتھ متحد ہوں کہ یہ کفر ہے اور اس کے قتل کا موجب ہے بلکہ اس کے قول کے یہ معنی ہیں کہ میں نہیں ہوں اور حق تعالیٰ موجود ہے حاصل کلام یہ کہ صوفیہ اشیاء کو حق تعالیٰ کے ظہورات جانتے ہیں اور حق تعالیٰ کے اسماء و صفات کے آئینے خیال کرتے ہیں بغیر اس کے ان میں کسی قسم کا تنزل اور تغیر و تبدل ہو جس طرح کسی شخص کا سایہ دراز ہو جائے تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ سایہ اس شخص کے ساتھ متحد ہے اور عینیت کی نسبت رکھتا ہے یا وہ شخص تنزل کر کے ظل کی صورت میں ظاہر ہوا ہے بلکہ یہ شخص اپنی صرافت و امالت پر ہے اور تنزل و تغیر کی آمیز کے بغیر ظل کے وجود میں آیا ہے؟ ہاں بعض اوقات ان لوگوں کی نظر میں جن کو اس شخص سے محبت ہوتی ہے کمال محبت کے باعث سایہ کا وجود مخفی ہو جاتا ہے اور شخص

کے بغیر ان کو کچھ مشہور نہیں ہوتا اس وقت اگر یہ کہہ دیں کہ ظل عین شخص ہے یعنی ظل معدوم ہے اور موجود وہی شخص ہے تو ہو سکتا ہے اس تحقیق سے ثابت ہوا کہ اشیاء صوفیہ کے نزدیک حق تعالیٰ کے ظہورات ہیں نہ حق تعالیٰ کا عین پس اشیاء حق تعالیٰ سے ہونگے پس ان کے کلام ہمہ اوست کے معنی ہمہ از دست ہونگے جو علماء کرام کے نزدیک مختار ہیں اور درحقیقت علماء کرام اور صوفیہ عظام کے درمیان کوئی نزاع ثابت نہ ہوگی اور دونوں قولوں کا مال ایک ہی ہوگا (مکتوبات ۵۵۳ دفتر سوم)

نیز شیخ روز بہان بقلی کے کلام کی شرح میں جس میں انہوں نے ہمہ اوست کے قائل کو سینکڑوں خداؤں کا ماننے والا کافر کہا تو حید و جودی کے دقائق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو کچھ اس فقیر نے ان اطلاقات سے ہمہ اوست کے معنی سمجھے ہیں یہ ہیں کہ یہ تمام متفرقہ حادثہ جزئیات ایک ہی ذات تعالیٰ کا ظہور ہیں جس طرح زید کی صورت بیشمار اور متعدد آئینوں میں منعکس ہو جائے اور وہاں ظہور پیدا کر لے اور ہمہ اوست کہ دیں یعنی یہ تمام صورتیں جنہوں نے بیشمار آئینوں میں نمود و ظہور پیدا کیا ہے۔ زید کی ایک ذات کا ظہور ہیں یہاں کوئی جزئیات اور اتحاد ہے اور کونسا حلول و کمون ہے زید کی ذات باوجود ان تمام صورتوں کے اپنی صرافت اور اصلی حالت پر ہی ہے ان صورتوں کا نام و نشان تک بھی نہیں تا کہ اس کے ساتھ جزئیات اور اتحاد اور حلول اور سریان کی نسبت پیدا کریں الان کما کان کا سر اس جگہ ڈھونڈنا چاہیے کیونکہ جس مرتبہ میں حق تعالیٰ ہے وہاں جس ظہور سے پہلے عالم کی گنجائش نہ تھی ظہور کے بعد بھی وہاں عالم کی گنجائش نہیں فلا جرم یکون الان کما کان (پس وہ بالضرور اب بھی ویسا ہی ہے جیسے کہ تھا) عجب معاملہ ہے کہ متقدمین صوفیہ میں سے بہت سے بزرگوار اس تو حید آری عبارت سے حلول و اتحاد سمجھتے ہیں اور اس عبارت کے کہنے والوں کو کافر اور گمراہ کہتے ہیں (دفتر سوم مکتوب ۸۹)

غرض یہ ہے حضرت مجددؑ کے نزدیک ہمہ اوست کے قائل صوفیہ عالم کو حق تعالیٰ کے ساتھ متحد نہیں جانتے اور حلول و اتحاد سریان ثابت نہیں کرتے بلکہ ظہور و ظلیت کے اعتبار سے حمل کرتے ہیں نہ وجود تحقق کے اعتبار سے اگرچہ ان کی ظاہر عبارت سے اتحاد و جودی کا وہم گزرتا ہے لیکن ان کی یہ مراد ہرگز ہرگز نہیں کیونکہ یہ کفر و الحاد ہے اور جب ایک دوسرے پر حمل کرنا باعتبار ظہور کے ہے نہ باعتبار وجود کے تو پھر ہمہ اوست کے معنی ہمہ از دست ہیں کیونکہ شے کا ظل اسی شے سے پیدا ہوتا ہے اگرچہ وہ غلبہ حال میں

ہمہ اوست کہتے ہیں لیکن درحقیقت اس عبارت سے ان کی مراد ہمہ ازوست ہے۔

نیز حضرت مجدد الف ثانی ارشاد فرماتے ہیں صوفی کہ حکم بہ ہمہ اوست می کند مرادش آن نیست کہ اشیاء با حق متحد اند و تنزیہ و تنزل نمود تشبیہ گشتہ اوست یا واجب ممکن شدہ است یا بے چوں بچوں آمدہ است کہ ہمہ کفر و الحاد است و ضلالت و زندقہ بلکہ اوست آنست کہ اشیاء عیستند و موجود اوست تعالیٰ غایت ما فی الباب صوفیا اشیاء ظہور حق میدانند (مکتوبات مجدد مکتوب ۴۴ ج ۲)

مطلب اس عبارت کا یہ ہے کہ صوفی جو ہمہ اوست کہتا ہے اس سے اس کی مراد یہ نہیں ہے کہ اشیائے کائنات حق کے ساتھ متحد ہیں یا خدا انسان بن گیا ہے یا واجب ممکن ہو گیا ہے یا وہ ذات بچوں کی جسم میں حلول کر گئی ہے کیونکہ یہ سب باتیں کفر و الحاد اور ضلالت و زندقہ ہیں بلکہ ہمہ اوست سے مراد یہ ہے کہ اشیائے کائنات باعتبار حقیقت یا بذات خویش معدوم ہیں و صرف حق تعالیٰ موجود ہے غایت مافی الباب یہ ہے کہ صوفیا اشیاء کو ظہور حق سمجھتے ہیں نہ کہ عین حق (مکتوبات شریف جلد دوم مکتوب نمبر ۴۴ جلد دوم)

قاضی ثناء اللہ پانی پٹی اپنے مکتوبات گرامی میں فرماتے ہیں:

حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ جو کچھ یہ فقیران بزرگوں کے ہمہ اوست کے اطلاقات سے معنی سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام جزئیات متفرقہ جو حادث ہیں یہ سب اس ذات واحد کا ظہور ہے اور میں کہتا ہوں کہ اس عبارت کا ایک اور معنی بھی ہے جو حلول و اتحاد سے بہت دور ہے یعنی تمام اشیاء نیست ہیں موجود تو وہی ذات باری تعالیٰ ہے یعنی تمام چیزوں کا وجود ذات باری تعالیٰ کے وجود کے مقابلہ میں نیست کے حکم میں ہے یہ معنی نہیں کہ تمام چیزیں موجود ہیں اور اس کے ساتھ متحد ہیں ایسا تو کوئی بے وقوف بھی نہیں کہہ سکتا چہ جائیکہ ایسے بڑے بڑے بزرگ ایسا کہیں معاذ اللہ۔ (مکتوبات قاضی ثناء اللہ پانی پتی ۱۴۱)

اسی طرح دوسرے مقام میں فرماتے ہیں کہ ہمہ اوست بایں معنی نہیں کہتے کہ مثلاً زید بھی خدا ہے اور عمر و بھی خدا ہے نعوذ باللہ اور نہ بایں معنی کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ کلی طبعی ہے اور ممکنات کے اشخاص اس کے افراد ہیں یہ دو قول تو صریح کفر ہیں (مکتوبات ص ۱۳۰)

تیسرے مقام پر فرماتے ہیں ہمہ اوست کہنا مجاز سے خالی نہیں (مکتوبات ص ۱۳۲)

حضرت مجدد چوتھے مقام پر فرماتے ہیں:

نقطہ جوالہ اور دائرہ کا ذکر فرماتے ہیں اور اپنی تائید میں شیخ اکبر کے اقوال نقل کرتے ہیں پھر فرماتے ہیں کہ عالم وہی ہے گویا شیخ اکبر کی تصدیق فرماتے ہیں ان اعتراضات کا ذکر کر کے جو شیخ ولی روز بہاں بقلی نے ہمہ اوست کے قائلین پر کیے ہیں اعتراضات کا رد فرماتے ہیں (دفتر سوم کے مکتوب نمبر ۵۶)

حضرات صوفیاء کرام کو راہ سلوک میں بعض اوقات ایسے حالات بھی پیش آتے ہیں جن میں وہ مغلوب الحال ہوتا ہے ایسی حالت کو سکر کہتے ہیں۔ اس میں اس کا اپنا اختیار نہیں ہوتا جیسا کہ خواب دیکھنے والے کو خواب پر اختیار نہیں ہوتا۔ جیسے خواب دیکھنے والا شریعت کے ہاں قابل مواخذہ نہیں ہوتا اسی طرح حالت سکر میں صاحب سکر معذور ہوتا ہے اور قابل مواخذہ نہیں ہوتا منکرین تصوف صوفیاء کرام کی ان عبارات کو لے کر بھی اعتراض کرنے سے نہیں چوکتے جو ان کو حالت سکر میں پیش آئیں ہوں۔ اس لئے سکر کے بارے میں ذیل میں حضرات صوفیاء کرام کی عبارات پیش کی جاتی ہیں۔

حضرت مجدد الف ثانی سکر کے بارے فرماتے ہیں:

سکر اگرچہ ظلمات کا دریا ہے لیکن آب حیات اسی میں ہے (مکتوبات دفتر سوم ص ۵۵۳)

حضرت مجدد الف ثانی اپنے ایک مکتوب میں اپنی حالت سکر کے بارے میں فرماتے ہیں:

اس مضمون سے کوئی یہ گمان نہ کرے کہ ولایت نبوت سے افضل ہے کیونکہ ولایت کلمہ اول کے مناسب ہے اور نبوت دوسرے کلمہ کے مناسب اس لئے کہ ہم کہتے ہیں کہ نبوت دونوں کلموں کا حاصل ہے نبوت کا عروج کلمہ اول سے اور اس کا نزول کلمہ دوم سے تعلق رکھتا ہے پس دونوں کلموں کا مجموعہ مقام نبوت کامل ہے نہ کہ صرف کلمہ دوم کا حاصل جیسے بعض نے گمان کیا ہے اور کلمہ اولی کو ولایت کے ساتھ مخصوص کیا ہے حالانکہ ایسا بھی نہیں بلکہ دونوں کلمے عروج و نزول کے اعتبار سے مقام ولایت کا بھی حاصل ہیں اور مقام نبوت کا حاصل بھی۔

حاصل کلام یہ ہے کہ مقام ولایت مقام نبوت کا قائل ہے اور ولایت کے کمالات کمالات نبوت

کے ظلال ہیں مقام سکر میں جو کچھ کہیں معذور ہیں یہ فقیر بھی سکر کی باتوں میں ان کے ساتھ شریک ہے اسی واسطے اپنے بعض مکتوبوں میں اول کلمہ کو مقام ولایت کے مناسب اور کلمہ دوم کو مقام نبوت کے موافق لکھا ہے سکر بھی نعمت ہے بشرطیکہ اس سے پھر صحو میں لے آئیں اور کفر طریقت سے نکال کر اسلام حقیقی میں لے جائیں ربنا لا تو اخذنا ان نسینا او اخطانا بصدقہ حبیبک محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام ویرحم اللہ عبد اقال امینا (یا اللہ نبی ﷺ کے طفیل تو ہماری بھول چوک پر مواخذہ نہ کر اور اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جس نے آمین کہا) (مکتوبات ص ۲۴۸ جلد دوم)

(۱) حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنے مکتوب میں فرماتے ہیں وہ جو اثنائے سیر و سلوک میں مشاہدہ کیا جاتا ہے اور سکر کی حالت میں ان کو بیان کرتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ اس کے ظاہری معنی مراد لینے اور اس پر اعتقاد کرنا بالاجماع کفر ہے (مکتوبات ص ۱۴۵)

دوسرے مقام پر فرماتے ہیں

(۲) اے برادر جان لو! کہ جو کچھ صوفیہ کرام عالم مثال میں دیکھتے ہیں اور عالم سکر میں اس اپنے دیکھے ہوئے اور مشاہدہ کئے ہوئے حال کو بیان کر دیتے ہیں لوگ اس کو ظاہری معنی پر محمول کرتے ہیں اور اس پر اعتقاد کرتے ہیں یا ایسا کہنے والوں کی تکفیر کرتے ہیں یہ دونوں غلطی کرتے ہیں (مکتوبات ص ۱۳۲)

اس سلسلہ میں حضرت مجدد کا ایک طویل مکتوب نقل کرنا فائدہ سے خالی نہ ہوگا۔

حضرت فرماتے ہیں:

ان تمام سوالوں کے حق میں مجمل کلام یہ ہے کہ جس طرح شریعت میں کفر و اسلام ہے طریقت میں بھی کفر و اسلام ہے جس طرح شریعت میں کفر سراسر شرارت و نقص ہے اور اسلام سراسر کمال ہے طریقت میں بھی کفر سراسر نقص ہے اور اسلام سراسر کمال ہے کفر طریقت مقام جمع سے مراد ہے جو استعار یعنی پوشیدہ ہونے کا محل ہے اس مقام میں حق و باطل کی تمیز مفقود ہوتی ہے کیونکہ اس مقام میں سالک کا مشہود اچھے و برے آئینوں میں وحدۃ سب کا جمال ہوتا ہے پس خیر و شر و نقص و کمال کو اس وحدت کے ظلال اور مظاہر کے سوا نہیں پاتا اس لئے انکار کی نظر جو تمیز سے پیدا ہوتی ہے اس کے حق میں معدوم ہے جس کے باعث سب کے ساتھ مقام صلح میں ہے اور سب کو راہ راست پر معلوم کرتا ہے اور اس آیت کے

مضمون کے مطابق گیت گاتا ہے و ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها ان ربی علی صراط مستقیم (کوئی جانور روئے زمین پر چلنے والا نہیں ہے جس کو اس نے پیشانی سے پکڑا ہوا نہیں بے شک میرا رب سیدھے راستہ پر ہے) کبھی مظہر کو عین ظاہر جان کر خلق کو عین حق خیال کرتا ہے اور مربوب کو عین رب جانتا ہے اس قسم کے سب پھول مرتبہ ہی سے کھلتے ہیں۔ منصور اسی مقام میں کہتا ہے

کفرت بدین الله والكفر واجب لدی وعند المسلمین قبیح

ہوا کافر میں دین حق سے مجھ کو کفر بہتر ہے اگرچہ سب مسلمانوں کے ہاں وہ کفر بدتر ہے

یہ کفر طریقت کفر شریعت کے ساتھ بڑی مناسبت رکھتا ہے لیکن شریعت کا کافر مردود اور عذاب کا مستحق ہے اور کافر طریقت مقبول اور اعلیٰ درجات کے لائق ہے کیونکہ یہ کفر دستار محبوب حقیقی کے غلبہ محبت سے پیدا ہوا جس کے باعث محبوب حقیقی کے سوا سب کچھ فراموش ہو جاتا ہے اس لئے مقبول ہے اور وہ کفر چونکہ تہرید یعنی سرکشی اور جہل کے غلبہ سے پیدا ہوتا ہے اس لئے مردود ہے اور اسلام طریقت مقام فرق بعد الجمع سے مراد ہے جو تمیز کا مقام ہے جہاں حق باطل سے اور خیر شر سے متمیز ہے اس اسلام طریقت کو اسلام شریعت کیساتھ بڑی مناسبت ہے جب اسلام شریعت کمال تک پہنچ جاتا ہے تو اس کو اسلام طریقت کے ساتھ اتحاد کی نسبت پیدا ہو جاتی ہے بلکہ ہر دو اسلام اسلام شریعت ہیں اس کے درمیان فرق ظاہر شریعت اور باطن شریعت اور صورت شریعت اور حقیقت شریعت کا ہے کفر طریقت کا مرتبہ صورت شریعت کے اسلام سے بلند تر ہے اگرچہ حقیقت شریعت کے اسلام کی نسبت کمتر ہے۔

آسمان نسبت بعرش آمد فرود ورنہ بس عالی است پیش خاک تو

عرش سے نیچے ہے گرچہ آسمان ہے بہت اونچا زمیں سے اے جواں

مشائخ قدس اسرار ہم سے جنہوں نے شطیحات نکالی ہیں اور مخالف شریعت باتیں کہی ہیں سب کفر طریقت کے مقام میں رہے جو سکرو بے تمیزی کا مقام ہے لیکن وہ بزرگ جو حقیقی اسلام کی دولت سے شرف ہوئے ہیں اس قسم کی باتوں سے پاک و صاف ہیں اور ظاہر و باطن میں انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی اقتداء کرتے ہیں اور انہی کے تابع رہتے ہیں پس جو شخص کلام شطیحات کرتا ہے اور سب کے ساتھ صلح رکھتا ہے اور سب کو راہ راست پر خیال کرتا ہے۔ اور حق و غلط کے درمیان تمیز نہیں کرتا اور دوئی کے وجود کا قائل

نہیں ہوتا اگر ایسا شخص مقام جمع تک پہنچ چکا ہے اور کفر طریقت سے متحقق ہو چکا ہے اور ماسوی کا لسان حاصل کر چکا ہے تو وہ مقبول ہے اور اس کی باتیں جو سکر سے پیدا ہیں ظاہر کی طرف سے پھری ہوئی ہیں اور اگر وہ شخص اس حال کے حاصل ہونے اور درجہ کمال اول تک پہنچنے کے بغیر اس قسم کی کلام کرتا ہے اور سب کو حق اور صراط مستقیم پر جانتا ہے اور حق و باطل میں تمیز نہیں کرتا تو ایسا شخص زندیق و ملحد ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ شریعت باطل ہو جائے اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام جو رحمت عالمیان ہیں ان کی دعوت رفع ہو جائے پس اس قسم کے خلاف شریعت کلمات سچے سے بھی صادر ہوتے ہیں اور جھوٹے سے بھی سچے کے لئے آب حیات ہیں اور جھوٹے کے لئے زہر قاتل جس طرح دریائے نیل کا پانی بنی اسرائیل کے حق میں آپ خوشگوار تھا اور قبلی کے حق میں خون۔

اس مقام پر اکثر سالکوں کے قدم پھسل جاتے ہیں بہت سے مسلمان ارباب سکر کی باتوں کی تقلید کر کے راہ راست سے ہٹ کر گمراہی اور خسارہ میں جا پڑے ہیں اور اپنے دین کو برباد کر بیٹھے ہیں یہ نہیں جانتے کہ اس قسم کی باتوں کا قبول ہونا چند شرائط پر مشروط ہے جو ارباب سکر میں موجود ہیں اور ان میں مفقود ان شرائط میں سے اعلیٰ شرط ماسوائے کالیان ہے جو اس قبولیت کی دلیل ہے سچے اور جھوٹے کے درمیان شریعت کی استقامت اور عدم استقامت سے فرق ظاہر ہو سکتا ہے یعنی جو سچا ہے وہ باوجود سکر و مستی کے اور بے تمیزی کے بال بھر بھی شریعت کے برخلاف نہیں کرتا منصور باوجود قول انا الحق کے قید خانہ میں زنجیروں کے ساتھ جکڑا ہوا ہر رات پانچ سو رکعت نماز نفل ادا کرتا تھا اور وہ کھانا جو اس کو ظالموں کے ہاتھ سے ملتا تھا نہیں کھاتا تھا (مکتوبات ۲۸۸، ۲۹۰ جلد دوم)

حضرت مجددؑ کے نزدیک وہ بقا جو جذبہ کی جہت سے ہو خواہ کسی قسم کا جذبہ ہو سکر سے نہیں نکلاتا کیونکہ جذبہ میں غلبہ محبت ہوتا ہے۔ اور غلبہ محبت کو سکر لازم ہے۔ اس لئے ان کے نزدیک وحدت الوجود کا قائل ہونا غلبہ محبت کے سبب ہے کیونکہ محبت کی نظر میں غلبہ محبت سے سوائے محبوب کے اور کوئی شے باقی نہیں رہتی۔ اور وہ ماسوائے محبوب کے سب کی نفی کا حکم دیتا ہے اگر سکر محبت میں نہ ہوتا تو اس کے لئے محبوب کا دیدار ماسواء کے شہود سے مانع نہ ہوتا اور وہ وحدۃ وجود کا حکم نہ کرتا حضرت مجددؑ کے نزدیک وہ بقا جو فنائے مطلق کے بعد ہے اور سلوک کا نہایت ہے اس کا فشاء اور مبداء محمود و معرفت ہے۔ سکر کو اس مقام میں

کچھ دخل نہیں اب ہم حضرت مجددؑ کے اس طویل مکتوب نمبر ۲۹۱ کی طرف آتے ہیں جس میں انہوں نے توحید و جودی اور توحید شہودی کے مراتب اور ان کے متعلقہ معارف بیان کئے ہیں ابتدائے مکتوب میں حضرت مجدد رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ توحید و جودی کا باعث یا تو مراقبوں کی کثرت مشق ہوتا ہے۔ یا غلبہ محبت پہلی صورت میں جو شخص کلمہ طیبہ کا معنی لا موجود الا اللہ سمجھتا ہے معنی توحید کی کثرت مشق سے اس معرفت کا نقش اس کے قوت متخیلہ میں بندھ جاتا ہے اور اس قسم کی توحید تامل و تخیل کے بعد سلطان خیال کے غلبہ کے باعث ظاہر ہوتی ہے۔ مجدد رحمہ اللہ کے نزدیک چونکہ یہ توحید صاحب توحید کی موضوعہ و مفروضہ ہوتی ہے اس لئے معلول ہے اور اس کا حامل ارباب حال میں سے نہیں کیونکہ ارباب حال ارباب قلوب ہوتے ہیں اور اس توحید کے حامل کو اپنے مقام قلب کی کچھ خبر نہیں ہوتی۔ بلکہ صرف علم ہی علم ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگوں کے لئے توحید و جودی کا فشاء جذبہ قلبی اور محبت ہوتی ہے پہلے وہ اذکار و مراقبات میں مشغول رہتے ہیں اور پھر اپنی کوشش یا صرف سابقہ عنایت سے مقام قلب تک پہنچ جاتے ہیں اور جذب پیدا کرتے ہیں اس مقام پر اگر ان پر توحید و جودی ظاہر ہو جائے تو اس کا سبب محبت محبوب کا غلبہ ہوگا جس نے محبوب کے ماسوا کو ان کی نظر سے پوشیدہ کر دیا اور چونکہ وہ محبوب کے ماسوا کو نہیں دیکھتے اور نہ ہی پاتے ہیں اس لئے محبوب کے ماسوا کسی کو موجود نہیں جانتے اور اگر اس قسم کے ارباب قلوب کو اس مقام سے عالم کی طرف لے جائیں تو اپنے محبوب کو ذرات عالم میں سے ہر ذرہ میں مشاہدہ کرتے ہیں اور موجودات کو اپنے محبوب کے حسن و جمال کے آئینے اور منظر سمجھتے ہیں اور اگر محض فضل ربانی سے مقام قلب سے نکل کر مقلب القلوب کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہوں تو یہ توحیدی معرفت جو مقام قلب میں پیدا ہوئی تھی زائل ہونے لگتی ہے، اور جوں جوں معارج عروج میں ترقی کرتے جاتے ہیں تو توں توں اپنے آپ کو اس معرفت کے ساتھ زیادہ نامناسب پاتے جاتے ہیں حتیٰ کہ ان میں سے بعض اس معرفت والوں کے طعن و انکار تک پہنچ جاتے ہیں،

(مکتوبات ص ۶۵ ج ۱)

شیخ مجددؑ ان معرفت توحیدی والوں کے متعلق اپنی رائے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان سطور کا کاتب اس معرفت والوں کے انکار سے کنارہ کرتا ہے اور ان کے طعن سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے انکار و طعن کی مجال تب ہوتی جبکہ اس حال والوں کا اس حال کے ظہور میں اپنا قصد و اختیار ہو جب ان کے

ارادے کے بغیر ان سے یہ معنی ظاہر ہو رہے ہیں تو یہ اس حال میں مغلوب ہیں اس لئے معذور ہیں اور
 بچارے معذور پر طعن کی کیا مجال لیکن اس قدر جانتا ہے کہ اس معرفت کے اوپر ایک اور معرفت ہے اور اس
 حال کے ماسوا اور حالت ہے اس مقام کے محبوس بہت سے کمالات سے رکے ہوئے ہیں اور بی شمار مقامات
 سے محروم ہیں (مکتوبات ۷۶۵ ج ۱)

توحید و جودی کے ماننے والوں کے دو گروہوں کا ذکر کرنے کے بعد حضرت شیخ مجددؒ نے ایک
 تیسرے گروہ کا تعارف کرایا ہے جس کا مقام پہلے دونوں سے ارفع ہے اسی مکتوب نمبر ۲۹۱ میں فرماتے ہیں
 ارباب توحید میں ایک گروہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مشہود میں استہلاک و اضمحلال یعنی فنا و استغراق کامل طور
 پر پیدا کر لیتے ہیں اور ان کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ اپنے مشہود میں مضحل و معدوم رہیں اور ان کے وجود
 کے لوازم سے کوئی اثر ظاہر نہ ہو یہ لوگ انا کے رجوع کو اپنے اوپر کفر جانتے ہیں اور نہایت کاران کے
 نزدیک فنا و نیستی ہے مشاہدہ کو بھی گرفتاری جانتے ہیں ان میں سے بعض اس طرح فرماتے ہیں کہ اشتہی
 عذ ما مالا اعود ابدا میں ایسا عدم چاہتا ہوں کہ ہرگز جس کا وجود نہ ہو یہی لوگ محبت کے مقتول ہیں اور
 حدیث قدسی من قتلته فانا دینہ (جس کو میں قتل کروں میں ہی اس کا خون بہا ہوں) انہی کی شان میں
 ثابت ہے ہمیشہ وجود کے زیر بار رہتے ہیں اور ایک لمحہ آرام نہیں پاتے کیونکہ آرام غفلت میں ہوتا ہے اور
 دوام استغراق کے ہوتے ہوئے غفلت کی گنجائش نہیں ہوتی (ایضاً ۷۶۶)

حلول

تمہید:- موجودہ غیر مقلدین کو حلول و ظہور کا فرق تک معلوم نہیں یہ بار بار اولیاء اللہ پر بہتان باندھتے ہیں
 کہ وہ حضرات حلول کے قائل ہیں حالانکہ وہ لوگ حلول کے قول کو کفر قرار دیتے ہیں۔ خود شیخ اکبرؒ کا فرمان
 ہے اما القول بالحلول فهو من مقالة اهل الكفر والجهول۔ اب اس فرق کو ذہن نشین کریں
 حلول تو یہ ہے کہ جیسے چینی کو پانی میں حل کر دیا جائے تو چینی کا اپنا وجود بھی ختم ہو گیا اور اس پانی کا نام بھی
 بدل کر شربت ہو گیا اور ظہور یہ ہے کہ جیسے پانی کے پیالے میں سورج ظاہر ہوتا ہے آپ کی شکل آئینے میں
 ظاہر ہوتی ہے نہ سورج تکمیل کر اپنا وجود ختم کرتا ہے نہ آپ کا وجود ختم ہوتا ہے اسی طرح یہ دنیا عالم اسباب

ہے اور رب تعالیٰ و تقدس مسبب الاسباب ہیں عام طور پر ہم فعل کی نسبت اس بات کی طرف کرتے ہیں کہ فلاں گاڑی کے نیچے آ کر کچلا گیا اور مر گیا، فلاں کو ہیضہ ہوا اور وہ مر گیا، فلاں بادشاہ بنا اور اس کو عزت ملی، فلاں چوری میں پکڑا گیا اور ذلیل ہوا، فلاں پیاسا تڑپ رہا تھا اسے پانی مل گیا اس کی زندگی بچ گئی۔ یہی اسباب عوام کے مشاہدہ میں ہیں اس لئے عوام اس کے ہی مکلف ہیں لیکن اگر خواص میں کوئی اس مقام پر پہنچ جائے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ اور وہ صاحب مشاہدہ ہو جائے اور اسے ان اسباب کے پیچھے صفات باری تعالیٰ کا ظہور مشاہدہ ہو اور کہے کہ تیری نظر تو یہاں تک وہی کہ ٹرک نے اس کو پکڑ ڈالا اور یہ مر گیا اور ٹرک اس کی موت کا سبب بنا، لیکن مجھے کشف و مجاہدہ میں یہ نظر آیا کہ اس ٹرک کو سبب بنانے کے لئے مسبب الاسباب کی صفت الہیت ظہور فرماتی تھی۔ پیاسے کے لئے سبب حیات اگرچہ پانی بنا مگر اس سبب کے پیچھے خدا تعالیٰ کی تجلی المحی کا ظہور مجھے مکشوف ہوا ہے، اگرچہ فلاں کی عزت کا سبب بادشاہت بنی اور فلاں کی ذلت کا سبب چوری بنی مگر ان اسباب کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی صفات المعز اور المذل کا ظہور ہم نے حالت کشفی میں دیکھا ہے۔

اب وہ نہ عوام کو مجبور کریں کہ تم ہمارے کشف کو مانو، ہاں! ان کشف سے وہ یہ نتیجہ نکالیں کہ کائنات میں صفات الہی کے ظہور کی کار فرمائی ہے۔ اب ان سے یہ مطالبہ کرنا کہ اپنا ہر کشف قرآن و حدیث میں دکھاؤ یہ ایسا ہی جاہلانہ مطالبہ ہے تم اپنا ہر خواب قرآن و حدیث میں دکھاؤ یہ تو یہ ایک احسان کا مرتبہ ہے جیسے حدیث جبرئیل میں دین کا شعبہ قرار دیا گیا ہے اور قرآن پاک میں جگہ جگہ محسنین کے فضائل مذکور ہیں۔ قرآن کی کوئی آیت اس کو کفر قرار نہیں دیتی۔

غیر مقلدین چونکہ اس مقام سے نا آشنا ہیں اور مشہور محاورہ ہے الناس اعداء لما جہلوا اولیاء سے جہالت نے ہی ان کو عداوت اولیاء پر ابھارا ہے اور ان ظاہر بینوں کا اور خوف خدا سے عاری لوگوں اور حساب روز جزا سے بے باق لوگوں کا حدیث قدسی من عادی لی ولینا فقد اذنتہ بالحرب پر ہرگز ایمان نہیں ورنہ یہ اولیاء اللہ کی عداوت مول لے کر ذات ذوالجلال سے لڑائی پر آمادہ نہ ہوتے۔

آہ! ان کم بختوں اور وقت کے جاہلوں نے اپنی تلبیسات و وساوس سے کتنے صاف دلوں کو اولیاء اللہ کی عداوت پر آمادہ کر کے اپنے ضال اور مضل ہونے کی تکمیل کر لی۔ حالانکہ اولیاء اللہ کے ہاں نہ

حلول ثابت ہے اور نہ اتحاد اور نہ ہی عینیت اس معنی میں جو معنی کفر ہے۔ آنے والے حوالہ جات حلول کی نفی پر پیش کئے جاتے ہیں۔

لوہے اور آگ کی مثال

سکر کی حالت کو سمجھانے کے لئے شاہ اسماعیل شہیدؒ کی عبارت بہت عمدہ ہے چنانچہ لکھتے ہیں:

”جب توفیق رہبری کرتی ہے اور اس سرست اجتہاد و مشاہدہ کا ہاتھ پکڑ کر اوپر کھینچتی ہے تو مقام فناء اور بقا پر وہ خفا سے ظاہر ہوتا ہے۔

اس اجمال کا بیان یہ ہے کہ جس طرح لوہے کا ٹکڑا آگ میں ڈالتے ہیں اور آگ کے شعلے ہر طرف سے اس کا احاطہ کر لیتے ہیں بلکہ آگ کے لطیف اجزاء اس کے جوہر میں مداخلت کرتے ہیں اور اس کی شکل و رنگ کو اپنے ہم رنگ بنا لیتے ہیں اور حرارت و احراق (جلانا) جو کہ آگ کے خواص ہیں اس کو بخش دیتے ہیں، یقیناً وہ لوہے کا ٹکڑا منجملہ آگ کے انگاروں میں سے شمار کیا جائے گا۔ نہ اس طرح کہ لوہا اپنی حقیقت بدل گیا ہے اور محض آگ بن گیا ہے، کیونکہ ایسا تو بدیہی البطلان ہے، بلکہ یہ لوہے کا ٹکڑا خود لوہا ہے، لیکن بسبب شعلہ بنانے والے لٹکروں کے، جو کہ آگ کے لطیف اجزاء لوہے کے اندر داخل ہو گئے ہیں اور لوہے نے اپنے لوہے پن سے فرار کی راہ اختیار کر لی ہے اور گوشہ گمنامی میں جا پڑا ہے اور وہ تمام آثار و احکام جو آگ پر مرتب ہوتے تھے وہ بے کم و کاست لوہے کے اس ٹکڑے پر مرتب ہوتے ہیں، لیکن درحقیقت اس حال میں بھی احکام آگ پر ہی مرتب ہوتے ہیں جس نے اس لوہے کے ٹکڑے کا احاطہ کیا ہوا ہے اور اس آگ نے اس کو اپنی سواری بنایا ہے اور اپنا تخت سلطنت اس کو قرار دیا ہے تو ان آثار و احکام کو اس ٹکڑے کی طرف نسبت دے سکتے ہیں جیسا کہ اس آیت میں ”وما فعلتہ عن امری“ کہ میں نے یہ اپنے اختیار و ارادہ سے نہیں کیا تصریح ہے اور ”فأراد ربک“ (پس ارادہ کیا تیرے رب نے) میں اشارہ اس قدر کی طرف موجود ہے اگر اس لوہے کے ٹکڑے کو اس حالت میں مجال گفتگو ہوتی تو یقیناً وہ سوسوز بان سے اس آگ کے ساتھ اپنی عینیت اور اتحاد کی آوازیں بلند کرتا اور آسمان تک اس کا غلغلہ ہوتا اور گھڑی بھرا زخود رفتہ ہو کر اور اپنی حقیقت سے غافل ہو کر یہ کلام کرتا کہ میں آتش سوزاں کا انگڑی ہوں اور میں وہی ہوں کہ نانبائیوں اور لوہاروں اور سناروں بلکہ تمام ارباب صنعت

(جن کو آگ سے واسطہ پڑتا ہے) کا کاروبار مجھ سے ہی متعلق ہے۔ اسی طرح جب جذب و کشش کی روحانی امواج اس طالب کے نفس کامل کو احدیت کے سمندروں کی موجوں کی گہرائیوں میں کھینچتی ہیں تو وہ زمزمہ سرائے ”انا الحق“ اور ”لیس فی حبیبی سوی اللہ“ ہوتا ہے۔ (فیوضات ص ۹۸، ۹۹)

ریس المفسرین حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتیؒ لکھتے ہیں:

جب کوئی اللہ تعالیٰ کا بندہ جو سلوک و تصوف کے مراتب طے کرنے کے لئے کوشاں ہو اور اس پر حال کا غلبہ ہو اور وہ اپنی وہمی انسانیت کو فنا کر دے اور اس کا اپنا تقرر محو ہو جائے تو اس وقت حق تعالیٰ کی ہستی اور اس کا وجود اقدس اس کے نزدیک ثابت ہو گا اور ہر چیز اس کو جو ماسوی اللہ ہے فانی زائل اور بے حقیقت نظر آئے گی۔

کل شیء ما خلا اللہ باطل

اور یہ بات بجز اتباع شریعت و طریقت ممکن نہیں بزرگان دین کے نزدیک قرب فرائض کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بندہ تمام موجودات کے شعور سے حتیٰ کہ اپنے شعور سے بھی فناء ہو جائے تو پھر اس پر وجود حق کا انکشاف و ادراک ہو گا یہ قرب فرائض کا ثمرہ ہے اور قرب نوافل کا مفہوم صفات بشریت کا زوال اور حق تعالیٰ کی صفات کی جلوہ گری اس پر ہونے لگے تو ایسے موقع پر ممکن ہے کہ ایسا شخص کان کی بجائے سارے جسم سے سننے لگے اور آنکھ کے بجائے سارے جسم سے دیکھنے لگ جائے انسانی صفات کا فنا اور اللہ تعالیٰ کی صفات کی جلوہ گری یہ قرب نوافل کا ثمرہ ہے۔

عالم کے تین مواطن مانے جاتے ہیں ایک تعین اول اس کو شیون سے مسمیٰ کیا جاتا ہے اور دوسرا تعین ثانی اس کو اعیان ثابتہ سے موسوم کیا جاتا ہے اور تیسرا تعین فی الخارج اس کو اعیان خارجیہ سے مسمیٰ کیا جاتا ہے جہاں تک اعیان ثابتہ کا تعلق ہے تو اس کے بارہ میں بزرگان دین کہتے ہیں کہ الاعیان الثابتة ما شمت رائحة الوجود کہ اعیان ثابتہ نے تو وجود کی بو تک نہیں سونگھی جو کچھ ظاہر ہوتا ہے وہ ان کے احکام و آثار ہوتے ہیں (یعنی اعیان ثابتہ کا خارج کے اعتبار سے کوئی وجود نہیں ہوتا تو وہ صرف صفات و غیرہ کے مرتبہ میں ہوتے ہیں ہر چیز کا ادراک محض وجود کی وجہ سے ہوتا ہے عالم کو یہ بزرگ مجموعہ اجزاء مجموعہ اعراض کہتے ہیں ان کا معرض وجود ہے اور یہ وجود تمام موجودات میں جاری و ساری ہے لیکن یہ

سریان اتحاد اور حلول کے بغیر ہے چنانچہ امام عبدالکریم جیلی اپنی کتاب انسان کامل ص ۳ میں لکھتے ہیں۔

الموجود بکماله من غیر حلول فی کل ذرۃ

وہ ذات اقدس ہر ذرہ میں اپنے پورے کمال کے ساتھ موجود ہے لیکن حلول کے بغیر

حضرت خواجہ ابوسعید مخزومی لکھتے ہیں:

وان ذلک الوجود لیس بحال فی الموجودات ولا متحد بها لان الحلول والاتحاد لا بد لهما من الموجودین حتی یحل احدهما فی الآخر یتحد احدهما بالآخر والوجود واحد لا تعدد له اصلا وانما التعدد فی الصفات علی ما یشہد به ذوق العارفين ووجدانهم وان العبودیۃ والتکالیف والراحۃ والعذاب والآلام کلها راجعة الی التعینات (تحفہ مرسلہ بمع شرح ص ۷۷)

ترجمہ :- اور بے شک یہ بات ہے کہ وجود موجودات میں حلول کرنے والا نہیں اور نہ وہ ان موجودات کے ساتھ متحد ہے اس لئے کہ حلول اور اتحاد کے لئے ضروری ہے کہ دو موجود ہوں تاکہ ایک موجود دوسرے کے ساتھ متحد ہو اور حال یہ ہے کہ وجود تو صرف ایک ہی ہے اس میں کسی قسم کا تعدد بالکل نہیں کیونکہ تعدد صفات کے اندر ہے وجود میں نہیں جیسا کہ عارفین کا ذوق اور ان کا وجدان اس کی شہادت دیتا ہے اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ عبودیت اور تکالیف راحت اور عذاب اور تمام آلام یہ سب تعینات کی طرف راجع ہیں (ان کا مرتبہ بعد میں ہے)

حضرت امام شاہ ولی اللہ صوفیاء اور اہل تصوف کے سلسلہ میں بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی کا دور جب آیا تو انہوں نے تصوف و سلوک کو سنت کے طریقہ پر مرتب کیا اس کی تہذیب کی اور اس کو طہنص کیا پس حضرت جنید کا طریقہ خیر محض ہے اللہ تعالیٰ نے اس طریقہ میں برکت ڈالی ہے اور اس طریقہ پر بے شمار مخلوق کو جمع کر دیا پھر ان کے بعد صوفیہ دوسری رسومات میں پڑ گئے مثلاً صوف کا لباس پہننا اور لوگوں کے سامنے اس فن کی باتیں اور کلام کرنا اور گانے اور قوالیاں وغیرہ سننا ایک مدت تک یہ طریقہ جاری رہا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس طریقہ کی تجدید حضرت شیخ ابوسعید ابوالخیر کے ذریعہ فرمائی اور اسی طرح حضرت شیخ ابن عربی کے ذریعہ تجدید کرائی اور ان پر اللہ تعالیٰ نے علوم و معارف کے بے حد و

بے شمار دروازے کھول دیئے چنانچہ شیخ ابن عربی علوم و معارف اور کشفیات کے بحر ذخارتھے اور اور وحدۃ الوجود کے امام تھے اور اس طریقہ کی تشریح و تفسیر کرنے میں حد کمال تک پہنچے ہوئے تھے صوفیاء کرام میں ان کی نظیر نہیں ملتی لیکن شریعت و طریقت کی تمام حدود کی صحیح حفاظت کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے تھے ان کے کلام میں اشتباہ و اغلاق بھی کافی واقعہ ہوا ہے لیکن وہ بہر حال ایک کامل ولی اللہ تھے اس کے بعد امام ولی اللہ فرماتے ہیں کہ:

ثم ثبت فرقة خبيثة وهى الفرقة التى تزعم ان الله عين العالم والعالم عين الله وانه ليس هناك حساب ولا عذاب والذى هو متحقق عندنا ان الحكم بان الله تعالى فرد واحد موجود يرضى ويسخط يعفو ويواخذ واجب يقتضيه جملة الانسان وفطرته فمن قصر لى هذه العقيدة فهو زنديق كافر (تہذبات الہیہ ج ۱ ص ۲۰۶)

ترجمہ:- اس کے بعد ایسا خبیث فرقہ پیدا ہوا جو یہ کہتا کہ اللہ تعالیٰ عالم کا عین ہے اور عالم بھی اللہ تعالیٰ کا عین ہے (یہ حلولی اور اتحادی فرقہ ہے) اور یہ کہ کوئی حساب کتاب نہیں اور نہ ہی کوئی عذاب و مواخذہ ہے حالانکہ یہ بات ہمارے نزدیک قطعی طور پر متحقق اور ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک فرد واحد یعنی یگانہ دیکتا اور موجود ہے جو مخلوق سے راضی ہوتا ہے اور ناراض بھی ہوتا ہے معاف کرتا ہے اور مواخذہ بھی کرتا ہے یہ حکم و اعتقاد واجب ہے جس کو انسان کی جبلت اور فطرت چاہتی ہے جو شخص اس عقیدہ میں کوتاہی کرے گا تو وہ زندیق اور کافر ہوگا۔

شیخ ابوالحسن داہری کی تحقیق

شیخ ابوالحسن داہری صاحب کچول نامہ اپنی کتاب ینایع الحیات الابدیہ میں فرماتے ہیں کہ اے طالب صادق جان لو! کہ وہ لوگ (اللہ ان پر راضی ہو) کہتے ہیں کہ وجود واحد ہے یعنی ایک ہے اور وہ حق تعالیٰ کی ہستی ہے اور تمام موجودات کی ہستی اسی حق تعالیٰ کی ہستی ہے بعینہ بے کم و بیش لیکن جب وحدت وجود کا اطلاق کرتے ہیں تو بایں معنی نہیں کہتے کہ تمام موجودات الہیہ متعددہ ہیں یہ تو شرک ہے کھلا اور نہ یہ معنی کہ اللہ تعالیٰ اشیاء میں حلول کر گیا ہے یہ مذہب حلولیوں کا ہے، اور نہ یہ معنی کہ اللہ تعالیٰ مخلوقات کے ساتھ متحد ہو گیا ہے کہ کیونکہ یہ چیز تو ترکیب سے ہو سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند و برتر ہے بلکہ

بایں معنی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی موجود نہیں اور تمام موجود (ہست) اسی کی ہستی ہے لیکن یہ فرق
 ملحوظ رکھتے ہیں کہ مراتب کی رعایت کرتے ہیں کہ ہستی کو جس حیث صرافت حقیقت حق تعالیٰ کہتے ہیں اور جس
 حیث تعینات حقائق عالم کہتے ہیں (حاشیہ پگول نامہ ص ۲۲)

مولانا اشرف علی تھانوی شیخ اکبرؒ پر کیے جانے والے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے فرماتے
 ہیں ان اعتراضات میں سے ایک یہ ہے کہ مقترض یہ دعویٰ کرتا ہے کہ شیخ اپنی کتابوں میں بار بار یہ کہتے ہیں
 کہ لا موجود الا اللہ یعنی سوا اللہ تعالیٰ کے کوئی موجود نہیں (اور اس سے شرائع کا ابطال لازم آتا ہے،
 کیونکہ سب احکام فرع و جود ہی کے ہیں جب وجود نہیں تو احکام کہاں)

جواب :- شیخ نے اپنے عقیدہ صغرئ میں جس سے فتوحات مکیہ کو شروع کیا ہے فرمایا کہ حق جل شانہ بذاتہ
 موجود ہے کسی موجد کی طرف اس کو احتیاج نہیں بلکہ تمام موجودات اپنے وجود میں اسی کے محتاج ہیں پس
 تمام عالم اس کے واسطے سے موجود ہے اور وہ بذاتہ موجود ہے (اس قول میں تصریح ہے کہ ماسوی اللہ بھی
 وجود کے ساتھ متصف اور موجود ہے معلوم ہوا کہ لا موجود الا اللہ کے وہ معنی نہیں جو ظاہر مفہوم ہوتے
 ہیں بلکہ دوسرے معنی مراد ہیں جو عنقریب مذکور ہوتے ہیں اور شیخ نے رسول اللہ ﷺ کے اس ارشاد کے
 متعلق کہ عرب کے اقوال میں سب سے سچا شعر یہ ہے۔

کہ یاد رکھو سب ماسوی اللہ باطل ہے یہ فرمایا ہے کہ جاننا چاہیے کہ موجودات اگرچہ (اس قول
 میں) باطل (غیر ثابت) کے ساتھ موصوف کئے گئے ہیں تاہم وہ وجود کے اعتبار سے حق (یعنی ثابت)
 بھی ہیں لیکن (غیر ثابت قرار دینے کی وجہ یہ ہے) کہ صاحب مقام پر جب مقام کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ تمام ماسوی
 اللہ کو باطل دیکھتا ہے کہ اس کا وجود خود اس حیثیت سے اس کی ذات سے نہیں ہے بلکہ (غیر سے مستفاد
 ہے) اس لئے وہ حکم عدم میں ہے (پس وہ حقیقہ موجود ہے اور حکما معدوم ہے) اور یہ بھی منجملہ ان وجوہ کے
 ہے جن سے حق تعالیٰ اپنے موجود ہونے کے اعتبار سے وجود خلق سے ممتاز ہے۔

(المتنبیہ الطرب فی التزییہ ابن عربی مطبوعہ اشرف المطابع ۴۵، ۴۶)

(نوٹ) حضرت تھانوی اور ابن عربی نے جس شعر کا ذکر کیا ہے لبید بن زبیحہ العلری کا شعر مراد ہے جو
 کہ زمانہ جاہلیت کے شاعر تھے اس کے شعر کے متعلق آنحضرت ﷺ نے فرمایا سب سے سچی بات جو کسی

شاعر نے کہی ہے وہ لہید کا یہ قول ہے۔

الا کل شی ما خلا اللہ باطل و کل نعیم لا محالۃ زائل

یہ حدیث امام بخاری نے تین جگہ بیان کی ہے باب الجالیمہ میں ابو ہریرہ سے کتاب الادب میں ابن ہشام سے اور باب الرقاق (بخاری ص ۹۶۰) میں محمد بن ثنی سے اسی طرح امام مسلم نے محمد بن الصباح اور دوسری جماعت سے اس حدیث کو روایت کیا ہے امام ترمذی نے باب الاستیذان میں علی ابن حجر سے شامل میں محمد بن ہشام سے روایت کیا ہے ابن ماجہ نے باب الادب میں محمد بن الصباح سے اسے روایت کیا ہے۔

امام شعرانی نے اعتراض مذکور کے جواب میں یہ فرمایا ہے کہ اگر اس قول لا موجود الا اللہ کی نقل ان سے ثابت ہو تو اس کے معنی یہ ہیں کہ بجز حق تعالیٰ کے کوئی موجود بالذات نہیں ہے اور اس کے سوا سب موجود بالغیر ہیں جیسا کہ اس طرف یہ حدیث مشیر ہے الا کل شی ما خلا اللہ باطل سوجب حدیث میں بھی ماسوی اللہ کو باطل فرمایا ہے تو شیخ ہی نے اس سے زیادہ کیا کہہ دیا جس پر اعتراض کیا جاوے بس حدیث میں جو معنی ہیں غیر ثابت کے وہی معنی کلام شیخ میں ہیں غیر موجود کے یعنی غیر ثابت بالذات وغیر موجود بالذات جس شخص کی حقیقت ایسی ہو (کہ اس کا وجود بالذات نہ ہو) سو وہ عدم سے زیادہ قریب ہوگا کیونکہ وہ ایسا وجود ہوگا جس سے سابق بھی عدم ہوگا اور خود حالت وجود میں بھی وجود عدم کے درمیان دائر ہوگا کسی ایک جانب کے لئے خالص نہ ہوگا (ہر آن میں احتمال رہے گا کہ شاید اس وقت ہی عدم طاری ہو جاوے) پس اگر ثابت بھی ہو جاوے کہ شیخ نے یہ قول کہا ہے لا موجود الا اللہ ایسی حالت میں کہا ہوگا جبکہ ان کی نظر میں سب کائنات مشعل ہوگئی ہوگی جبکہ انہوں نے اپنے قلب سے حق تعالیٰ کا مشاہدہ کیا ہوگا جیسا کہ ابو القاسم جنید کا قول ہے کہ جو حق کا مشاہدہ کرے گا اس کو خلق نظر نہ آوے گی اور حضرت جنید با اتفاق قوم اہل حکمین سے ہیں اور فتح سے مبرا ہیں ان کا قول بھی شیخ ہی کی مثل ثابت ہے (المتنبیہ الطربی ص ۳۶)

امام شعرانی دوسرے مقام پر فرماتے ہیں:

اور شیخ ابن العربی کا کلام جس قدر لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا اور سبب اس کلام کا بلند پایہ ہوتا ہے اور جس قدر ان کا کلام ظاہر شریعت اور طرق جمہور کے خلاف ہے وہ ان کے کلام میں خارج سے داخل کیا گیا ہے چنانچہ شیخ ابو الطاہر مغربی نزیل مکہ نے مجھ سے اول یہ بیان کیا پھر اس کے بعد میرے دکھلانے کے

لئے فتوحات کا وہ نسخہ نکالا جس کو حضرت شیخ کے اس نسخہ سے مقابلہ کیا تھا جو شیخ کے خاص قلم کا لکھا ہوا شہر قونیہ میں تھا سو میں نے اس نسخہ میں ان عبارتوں میں سے کوئی عبارت نہیں دیکھی جن میں مجھ کو تردد تھا اور فتوحات کے اختصار کے وقت میں نے ان کو حذف کر دیا تھا (المتنبیہ الطربی ۲۸)

شیخ الاسلام مخزومی فرماتے ہیں کہ میں جب قاہرہ میں پہنچا جس سال ہمارے شیخ سراج الدین بلقینیؒ کی وفات ہوئی اور یہ واقعہ سنہ آٹھ سو چار میں ہوا میں نے ان سے اس امر کا تذکرہ کیا جو شیخ محی الدین کے حق میں بعض اہل شام سے سنا تھا کہ وہ حلول و اتحاد کے قائل ہیں شیخ نے فرمایا معاذ اللہ اور ان کی شان اس سے بالکل ارفع ہے وہ تو اعظم آئمہ سے ہیں اور ان لوگوں سے ہیں جو کتاب و سنت کے دریاؤں میں شنادری کئے ہوئے ہیں (تو ایسا شخص کہیں ایسے امر کا قائل ہو سکتا ہے) (المتنبیہ الطربی ۴۹)

امام شعرانیؒ نے تیسرے مقام پر اس کو نقل کر کے فرمایا:

پس جھوٹا ہے جس شخص نے شیخ پر افتراء کیا ہے کہ وہ حلول و اتحاد کے قائل ہیں آخر میں فرمایا غالباً منکرین نے مسئلہ مظہریت کو غلط سمجھ کر حلول میں داخل کیا ہے حالانکہ اس کو اس سے کچھ نسبت نہیں (المتنبیہ الطربی ۵۰)

اس الزام کی تردید میں مولانا تھانویؒ نے فتوحات مکیہ کی عبارت پیش کی ہے فرماتے ہیں شیخ کے عقیدہ صغریٰ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے برتر ہے کہ اس میں حوادث حلول کرے اور شجرہ الکون میں فرمایا کہ وہ فرد ہے صمد ہے نہ کسی شے کے اندر ہے نہ کسی شے کے ساتھ قائم ہے نہ کسی شے کا محتاج ہے نہ وہ بیکل ہے نہ شبیہ ہے نہ صورت ہے نہ جسم ہے نہ چیز والا نہ ذی کیفیت ہے نہ مرکب ہے اس کی مثل کوئی چیز نہیں اور وہ سمیع بصیر ہے اس میں حلول و اتحاد کی نہایت اہتمام کے ساتھ نفی ہے اور شیخ نے ایک کلام طویل میں فرمایا ہے کہ اتحاد کا وہی قائل ہوگا جو اہل الحاد ہوگا اور جو لوگ حلول کے قائل ہیں وہ اجہل اور فضول ہیں (المتنبیہ الطربی ۵۰)

پیر مہر علی شاہ اپنے ملفوظات میں توحید و جود کے متعلق اخص الخواص کے عقیدہ کا بیان کے تحت فرماتے ہیں۔

ظاہر بین حضرات جنہیں قدرت نے نور باطن سے نہیں نوازا اپنی کم فہمی کی وجہ سے شیخ اکبر کے

مسئلہ توحید و جود کو عقیدہ حلول سے منسوب کرتے ہیں حالانکہ حضرت شیخ نے اپنی تحریروں میں صریحاً اس عقیدہ کا انکار اور رد فرمایا ہے۔

ابن عربیؒ کا برین امت کی نظر میں

ابن عربیؒ کے بارے میں گزشتہ صفحات میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ وہ نہ حلول کے قائل تھے نہ اتحاد کے نہ عینیت کے ان معانی کے اعتبار سے جو کفر ہیں۔ بلکہ وہ شریعت کی رسی کو تھامنے والے تھے اسی لئے ان سے اگر کوئی کلام ایسا ظاہر ہوا تو وہ حالت سکر میں ہوا جو قابل مواخذہ نہیں۔

حضرت امداد اللہ مہاجر کیؒ فرماتے ہیں شیخ الشیوخ ہمعصر اور ہم وطن ابن عربیؒ لوگوں نے شیخ اکبر کا حال ان سے پوچھا فرمایا فہو زندیق آدمی ان کے صحبت سے اعراض کرتے تھے جب انہوں نے وفات پائی لوگوں نے شیخ الشیوخ سے ان سے آخرت کا حال دریافت کیا ارشاد ہوا مات قطب الوقت من کان ولی اللہ تمام لوگ متعجب ہوئے عرض کیا کہ کیوں ان کو زندیق کہہ کر ہم کو استفادہ سے محروم رکھا جواب میں فرمایا کہ وہ ولی واصل بحق تھے لیکن جذبہ قوی رکھتے تھے ہر چند مقرب بارگاہ تھے مگر قابل اتباع نہ تھے اخیر زمانہ میں مجذوب ہو گئے تھے اور زبان ان کی افشاء اسرار میں بے اختیار ہو گئی تھی اگر تم لوگ ان کی صحبت میں رہتے تو گمراہ ہو جاتے کیونکہ غلبہ حال سے ایسی ایسی باتیں کرتے تھے جو تمہارے سمجھ میں آنے کے قابل نہ تھیں اور عوام کے لئے نقصان رساں تھیں۔ اگر خیال کرو تو میں نے تمہارے اوپر احسان کیا پس اس جگہ فرمانا چاہیے کہ ہم لوگوں کا کیا منصب ہے کہ کس و نا کس بازار یوں سے مسئلہ وحدۃ الوجود وحدۃ الوجود کا ذکر کریں اور عوام کو تھوڑا بہت ایمان تقلیدی رکھتے ہیں اس ایمان سے بھی بے نصیب کریں اس معاملہ میں گفتگو فضول ہے بلکہ اپنا وقت اور عوام کا اعتقاد ضائع کرنا کرنا ہے (شائم امدادیہ ص ۳۳)

فتوحات میں شیخ ابن عربیؒ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جو حقیقت خلاف شریعت ہو وہ زندقہ باطلہ ہے نیز فتوحات میں ہے کہ ہمارے لئے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا کوئی رستہ نہیں بجز اس طریقہ کے جو شروع فرمایا ہے مکر فرمایا کہ ہمارے لئے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا کوئی رستہ نہیں بجز اس کے جس کو شروع فرمایا (التبیین الطربی ۷)

شیخ ابن عربیؒ کا ارشاد ہے جو شخص میزان شریعت کو ایک لمحہ بھی اپنے ہاتھ سے پھینک دے گا

وہ ہلاک ہو جائے گا (المتنبیہ الطربی ۴۹)

نیز فتوحات کے باب تین سو بیسی میں شیخ نے فرمایا کہ جو شخص غوامض شریعت کے سمجھنے اور مشکلات علوم توحید کے حل کرنے کی طرف آتا چاہے اس کو چاہیے کہ اپنی عقل و رائے کے حکم کو چھوڑ دے اور شرع ربانی کو اپنا پیشوا بنائے (المتنبیہ الطربی ۸)

امام شعرانی ابن عربی کی کلام کو اپنی تائید میں پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

اعلم ان مما یوید هذه المیزان ما اجمع علیه اهل الكشف وصرح به الشيخ محی الدین فی الکلام علی مسح الخف من الفتوحات . (المیزان الکبری للشعرانی ص ۴۰)
ترجمہ:- جان لو کہ اس میزان کی جو چیز تائید کرتی ہے وہ وہ چیز ہے جس پر اہل کشف کا اجماع ہے اور شیخ ابن عربی نے بھی فتوحات میں مسئلہ خف پر اس کی تصریح کی ہے۔
امام شعرانی دوسرے مقام پر فرماتے ہیں:

فان قلت فهل ما وقع من رسول الله ﷺ ليلة الاسراء من المراجعة فی شان الصلوة كان اجتهادا منه ام لا فالجواب كما قال الشيخ محیی الدین كان ذلك منه اجتهادا (المیزان الکبری للشعرانی ص ۵۸)

ترجمہ:- پس اگر تو کہے کہ رسول اللہ ﷺ نے معراج کی رات جو نماز کے بارے میں بار بار رجوع کیا کیا وہ آپ کے اجتہاد سے تھا؟ پس جواب یہ ہے جیسا کہ شیخ محی الدین ابن عربی نے فرمایا کہ یہ رجوع کرنا اپنے اجتہاد سے تھا۔

(نوٹ) امام شعرانی کا ان دونوں مقامات پر ابن عربی کے قول کو اپنی تائید میں پیش کرنا ان کی امامت پر دلالت کرتا ہے۔

قال ابن مسدی فی جملة ترجمته كان جميل الجملة والتفصيل محصلا لفنون العلم اخص تحصيل وله فی الادب الشاؤ الذی لا یلحق والتقدم الذی لا یسبق قال وكان

ظاہری المذہب فی العبادات باطنی النظر فی الاعتقادات خاض بحار تلك العبادات وتحقق بمحيا تلك الاشارات وتصانيفه تشهد له عند اولی البصر بالتقدم والاقدام ومواقف النهايات فی مزالق الاقدام ولهذا ما ارتبت فی امره والله تعالى اعلم
بسرہ (التاج المکمل ص ۱۲۱)

ترجمہ :- ابن مسدی آپ کے جملہ حالات میں کہا ہے کہ اجمال و تفصیل کے لحاظ سے اچھے تھے فنون علم کو خاص طور پر حاصل کرنے والے تھے۔ وہ ادب میں اس مقام پر پہنچے کہ کوئی ان کو نہ پاسکا اور ایسے آگے بڑھے کہ کوئی ان سے سبقت نہ کر سکا عبادات میں ظاہر المذہب تھے اور اعتقادات میں باطنی النظر تھے انہوں نے عبادات کے سمندر میں غوطہ خوری کی اور ان اشارات کو زندہ کیا اور ان کی تصانیف الہی بصیرت کے نزدیک ان کے تقدم کی گواہی دے رہی ہیں۔

قال الشيخ شمس الدين الذهبي ان له توسعا في الكلام وذكاء وقوة خاطر حافظه وتدقيقا في التصوف وتاليف جملة في العرفان معتبرة ولو لا شطحة في الكلام لم يكن به باولعل ذلك وقع منه حال سكره وغيبته فيرجى له الخير انتهى (التاج المکمل ص ۱۲۱)

ترجمہ :- شمس الدین ذہبی فرماتے ہیں ان کے لئے کلام میں توسع تھا ذہین تھے قوی الحافظ تھے تصوف میں دقیق النظر تھے ان کی ایسی عمدہ تالیفات ہیں جو علم و عرفان میں معتبر ہیں۔ اگر ان کے کلام میں شطحات نہ ہوتیں تو کوئی حرج نہ تھا شاید ان سے حالت غیبت و سکر میں شطحات کا صدور ہوا ان کے لئے خیر کی امید کی جاتی ہے۔

حافظ ذہبی اور ابن عربی

حافظ ابو عبد اللہ ذہبی (صاحب اسماء الرجال) سے شیخ محی الدین کے اس قول کی نسبت جو انہوں نے اپنی کتاب فصوص میں کہا ہے کہ انہوں نے اس کتاب کو حضرت نبویہ کی اذن سے بنایا ہے پوچھا گیا انہوں نے فرمایا میں یہ گمان نہیں کرتا کہ ایسا شیخ جھوٹ کہتا ہو حالانکہ حافظ ذہبی شیخ پر اور جماعت صوفیہ

پر شدت کے ساتھ نکیر کرنے والوں میں ہیں یہ بھی اور ابن تیمیہ بھی (المتنبیہ الطربی ۲۰)
حضرت مجدد ابن عربی کے بارے میں لکھتے ہیں:

انہوں نے کمال معرفت سے اس مسئلہ دقیقہ کو شرح کیا اور ابواب اور فصلوں میں تقسیم کر کے
صرف ونحو کی طرح جمع کیا باوجود اس امر کے پھر بھی طائفہ میں سے بعض نے اس کی مراد کو نہ سمجھ کر ان کو خطا
کی طرف منسوب کیا اور ان پر طعن و ملامت کی اس مسئلہ کی اکثر تحقیقات میں شیخ حق پر ہیں اور ان پر طعن
کرنے والے دوران ثواب ہیں شیخ کی بزرگی اور ان کے علم کی زیادت اس مسئلہ کی تحقیق سے معلوم کرنی
چاہیے اور ان پر رد و طعن نہ کرنی چاہیے (مکتوبات ص ۷۰ دفتر سوم)
دوسرے مقام پر فرماتے ہیں۔

اس بارے میں جو کچھ اس فقیر پر ظاہر کیا گیا ہے مفصل بیان کرتا ہے پہلے شیخ محی الدین ابن
عربی کا جو متاخرین صوفیاء کا امام مقتدا ہے اس مسئلہ میں جو مذہب ہے وہ بیان کرتا ہے۔
(مکتوبات ص ۲۳ ج ۲)

تیسرے مقام پر حضرت مجدد فرماتے ہیں:

یہ فقیر شیخ محی الدین کو مقبولین میں سمجھتا ہے لیکن ان کے وہ علوم جو جمہور کے عقائد اور کتاب
وسنت کے ظواہر کے خلاف ہیں ان کو خطا اور مضر سمجھتا ہے لوگوں نے ان کے بارے میں افراط و تفریط کی راہ
اختیار کی ہے اور وہ میانہ روی سے دور جا پڑے ہیں ایک جماعت شیخ پر زبان طعن و ملامت دراز کرتی ہے
اور ان کے معارف و حقائق کا بھی انکار کرتی ہے دوسری جماعت نے شیخ کی مکمل تقلید اختیار کی ہے اور ان
کے تمام معارف و حقائق برسر حق سمجھتی ہے اور دلائل و شواہد سے ان کی حقیقت ثابت کرتی ہے اس میں شک
نہیں کہ دونوں فریقوں نے افراط و تفریط کی راہ اختیار کی ہے اور وہ میانہ روی سے دور جا پڑے
ہیں۔۔۔۔۔ عجیب معاملہ ہے کہ شیخ محی الدین مقبولین حق میں نظر آتے ہیں اور ان کے اکثر معارف
و تحقیقات جو اہل حق کے خلاف ہیں خطا و ناصواب نظر آتے ہیں (مکتوب ۲۶۶ دفتر اول)
مؤرخ الاسلام مولانا ابوالحسن ندوی لکھتے ہیں:

شیخ محی الدین ابن عربی نے ۶۳۸ھ میں ابن تیمیہ کی ولادت سے ۲۳ سال پیشتر وفات پائی

تھی ان کی کتابیں خصوصاً فتوحات مکیہ اور فصوص الحکم عام طور پر متداول تھیں اور علمی حلقوں میں وقعت کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھیں (تاریخ دعوت و عزیمت ص ۶۸ حصہ دوم)

ابن تیمیہؒ باوجود ابن عربیؒ کے مخالف ہونے کے لکھتے ہیں:

وهذه المعاني كلها هي قول صاحب الفصوص والله تعالى اعلم بمآلات الرجل عليه و
الله يغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم
والاموات ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين
امنوا ربنا انك رؤوف رحيم .

ترجمہ:- یہ تمام مضامین صاحب فصوص کے اقوال میں اللہ تعالیٰ ہی کو علم ہے کہ انکا خاتمہ کس چیز پر ہوا اللہ
تعالیٰ تمام مسلمانوں مردوں اور عورتوں زندہ و مردہ کی مغفرت فرمائے اے ہمارے پروردگار ہماری اور
ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرمادے جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ چلے گئے اور ہمارے دلوں میں
اہل ایمان کی طرف سے کھوٹ نہ رکھے ہمارے پروردگار تو بری شفقت والا مہربان ہے (مکتوب شیخ
الاسلام بنام شیخ نصر المصنعی مندرجہ جلاء العینین ص ۵۷)

دوسرے مقام میں فرماتے ہیں:

واما الفاجر التلمساني فهو اخبث القوم واعمقهم في الكفر فانه لا يفرق بين الوجود
والثبوت كما يفرق ابن عربي .

ترجمہ:- باقی رہا تلمسانی فاسق تو اس گروہ میں اس کی خباثت سب سے بڑھی ہوئی تھی اور کفر میں وہ سب
سے گہرا ہے اس لئے کہ وہ وجود و ثبوت کے درمیان اس طرح بھی فرق نہیں کرتا جس طرح ابن عربی کرتے
ہیں (ایضاً ص ۵۸)

تیسرے مقام پر لکھتے ہیں:

لكن ابن عربي اقربهم الى الاسلام واحسن كلاما في مواضع كثيرة فانه يفرق بين
المظاهر والظاهر فيقر الامر والنهي والشرائع على ما هي عليه ويامر بالسلوك بكثير
مما امر به المشايخ من الاخلاق والعبادات ولهذا كثير من العباد ياخذون من كلامه

سلو کہم فینفعون بذالک وان کانوا لایفقہون حقائقہ ومن فہمہا منہم ووافقہ فقد تبین قولہ .

ترجمہ :- ابن عربی ان لوگوں میں اسلام سے قریب تر ہیں اور ان کا کلام بہت سے مقامات پر نسبتاً ہے اس لئے وہ مظاہر اور ظاہر میں فرق کرتے ہیں امر دہی اور شریعہ و احکام کو اپنی جگہ رکھتے ہیں مشائخ و احکام کو اپنی جگہ رکھتے ہیں مشائخ نے جن اخلاق و عبادات کی تاکید کی ہے ان کو اختیار کرنے کا مشورہ دیتے ہیں اس لئے بہت سے عابد و صوفی ان کے کلام سے سلوک کو اخذ کرتے ہیں اگرچہ وہ ان کے حقائق کو اچھی طرح نہیں سمجھتے ان میں سے جو ان حقائق کو سمجھ لیتے ہیں اور ان کی موافقت کرتے ہیں ان پر ان کے کلام کی حقیقت منکشف ہو جاتی ہے۔ (جلاء العینین ص ۵۷)

شیخ الاسلام مخزومیؒ اور ابن عربیؒ

شیخ الاسلام مخزومیؒ فرماتے ہیں کہ میں جب قاہرہ میں پہنچا جس سال ہمارے شیخ سراج الدین بلقیسیؒ کی وفات ہوئی اور یہ واقعہ سنہ آٹھ سو چار میں ہوا میں نے ان سے اس امر کا تذکرہ کیا جو شیخ محی الدین کے حق میں بعض اہل شام سے سنا تھا کہ وہ طول و اتحاد کے قائل ہیں شیخ نے فرمایا معاذ اللہ اور فرمایا ان کی شان اس سے بالکل ارفع ہے وہ تو اعظم آدمیؒ سے ہیں اور ان لوگوں سے ہیں جو کتاب و سنت کے دریاؤں میں شادری کئے ہوئے ہیں (تو ایسا شخص کہیں ایسے امر کا قائل ہو سکتا ہے) (المتنبیہ الطربی ص ۴۹)

دوسرے مقام پر شیخ الاسلامؒ پر فرماتے ہیں:

اپنے کو شیخ محی الدین کے کلام پر (معاندانہ) نکیر کرنے سے بہت بچانا کیونکہ اولیاء کے گوشت زہر آلود ہیں اور ان سے بغض رکھنے والے کے دین کا برباد ہو جانا ایک مسلم بات ہے اور جو شخص ان سے بغض رکھتا ہے وہ نصرانی ہو کر مرتا ہے۔ جو شخص ان کی شان میں گستاخی کے ساتھ زبان درازی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو موت قلب میں مبتلا کرتا ہے (المتنبیہ الطربی ص ۱۹)

شیخ قطب الدین شیرازیؒ اور ابن عربیؒ

شیخ محی الدینؒ علوم شریعت و حقیقت میں کامل تھے ان کی شان میں وہی شخص جرح و قدح کرتا ہے جو ان کے کلام کو نہیں سمجھتا (المتنبیہ الطربی ص ۲۰)

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ابن عربی

حضرت شاہ ولی اللہ اپنے مکتوب مدنی کے خطبہ کے شروع میں فرماتے ہیں:

قد وصل الی کتابکم الذی سالتمونى فیہ ان وحدۃ الوجود علی ما ذکرہ الشیخ
الاکبر واتباعہ وعن وحدۃ الشہود علی ما ذکرہ الشیخ المجددؒ وهل یمکن التطبيق
بینہما رضی اللہ تعالیٰ عن الجمیع وارضاهم (مکتوب مدنی ص ۱)

ترجمہ:- تحقیق میرے پاس تمہارا خط پہنچا ہے جس میں تم نے مجھ سے وحدۃ الوجود جیسا کہ شیخ اکبرؒ اور ان
کے تابعین نے ذکر کیا ہے اور وحدۃ الشہود جیسا کہ شیخ مجددؒ نے ذکر کیا ہے ان کے بارے میں سوال کیا ہے
اور پوچھا ہے کہ کیا ان دونوں کے درمیان (اللہ ان سے راضی ہو اور ان کو راضی کرے) تطبیق ممکن ہے۔
شاہ ولی اللہ دونوں حضرات کو دعا دے رہے ہیں اور ابن عربی کو شیخ اکبر کے لقب سے ذکر فرما رہے ہیں
اس سے ان کے نزدیک ابن عربی کا مقام واضح ہوتا ہے۔

حضرت الشاہ رفیع الدین محدث دہلوی اور ابن عربی

حضرت الشاہ رفیع الدین محدث دہلوی ابن عربی کا ذکر فرماتے ہوئے لکھتے ہیں:

الشیخ الاکبر والکبریت الاحمر فاتح الطریقة الولاية وخاتمها ناشر درر المعرفة
وناظمها الداعی الی طریق البدایة الخائض فی بحار العناية صاحب الکرامات البدیعة
والمقامات الرفیعة ابی عبد اللہ محمد بن علی بن محمد ابن العربی الطائی المغربی
المالکی (دمغ الباطل ص ۹۹)

شاہ رفیع الدین کا ان جلیل الشان القابات کے ساتھ ابن عربی کا ذکر فرمانا اس بات پر دلالت کرتا ہے ان
کے ہاں ابن عربی کا مقام کس قدر بلند تھا۔

شاعر مشرق اور ابن عربی

علامہ اقبالؒ کو کیمبرج یونیورسٹی میں زمان و مکان کے متعلق حضرت شیخ اکبر کے نظریہ پر یکچرخ
دینا تھا لیکن انہیں بھی موت نے مہلت نہ دی انہوں نے اس موقع پر حضرت پیر مہر علی شاہؒ کو ایک عریضہ لکھا

ان کے عریضہ کی نقل اقبال نامہ جلد اول میں شائع ہو چکی ہے تاہم یہاں بھی درج کی جاتی ہے۔

لاہور ۱۸ اگست ۱۹۳۳ء

مخدوم و مکرم حضرت قبلہ السلام علیکم!

اگرچہ زیارت اور استفادہ کا شوق ایک مدت سے ہے تاہم اس سے پہلے شرف نیاز حاصل نہیں ہوا اب اس محرومی کی تلافی اس عریضہ سے کرتا ہوں گو مجھے اندیشہ ہے کہ اس خط کا جواب لکھنے یا لکھوانے میں جناب کو زحمت ہوگی بہر حال جناب کی وسعت اخلاق پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ چند سطور لکھنے کی جرات کرتا ہوں کہ اس وقت ہندوستان بھر میں کوئی اور دروازہ نہیں جو پیش نظر مقصد کے لئے کھٹکایا جائے میں نے گذشتہ سال انگلستان میں حضرت مجدد الف ثانی پر ایک تقریر کی تھی جو وہاں کے ادا شناس لوگوں میں بہت مقبول ہوئی اب پھر ادھر جانے کا قصد ہے اور اس سفر میں حضرت محی الدین ابن عربیؒ پر کچھ لکھنے کا ارادہ ہے نظربائیں حال چند امور دریافت طلب ہیں جناب کے اخلاق کریمانہ سے بعید نہ ہوگا اگر سوالات کا جواب شافی مرحمت فرمایا جائے۔

(۱) اول یہ کہ حضرت شیخ اکبرؒ نے تعلیم حقیقت زمان کے متعلق کیا کہا ہے اور آئمہ مشکلمین سے کہاں تک مختلف ہے (۲) یہ تعلیم شیخ اکبرؒ کی کون کون سی کتب میں پائی جاتی ہے اور کہاں کہاں؟ اس سوال کا مقصود یہ ہے کہ سوال اول کے جواب کی روشنی میں خود بھی ان مقامات کا مطالعہ کر سکوں (۳) حضرات صوفیہ میں اگر کسی بزرگ نے بھی حقیقت زمان پر بحث کی ہو تو ان بزرگ کے ارشادات کے نشان بھی مطلوب ہیں مولوی سید انور شاہ صاحب مرحوم و مغفور نے مجھے عربی کا ایک رسالہ مرحمت فرمایا تھا اس کا نام تھا درلیۃ الزمان جناب کو ضرور اس کا علم ہوگا میں نے یہ رسالہ دیکھا مگر چونکہ یہ رسالہ بہت مختصر ہے اس لئے مزید روشنی کی ضرورت ہے۔

میں نے سنا ہے کہ جناب نے درس و تدریس کا سلسلہ ترک فرمادیا ہے اس لئے مجھے یہ عریضہ لکھنے میں تامل تھا لیکن مقصود چونکہ خدمت اسلام ہے مجھے یقین ہے کہ اس قصدِ بید کے لئے جناب معاف فرمائیں گے باقی التماس دعا مخلص محمد اقبال (مہر منیر ص ۳۲۶)

علامہ کے اس مکتوب سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ان کے دل میں شیخ اکبرؒ اور ان کے ہم خیال

عرفاء کامل کا کس قدر زیادہ احترام تھا اور وہ ان کی علمی جلالت اور عرفانی بصیرت کے کس درجہ معتقد تھے۔
نواب صدیق حسن خان لکھتے:

وقال بعضهم ان مصنفاته بلغت نيفا واربعمائة مصنف و كان يقول بالقدم وذهب في ذلك مذهب بعض المتصوفة فكفره بعضهم ورموه بضعف المعتقد انكر عليه قوم لاجل كلمات والفاظ وقعت في كتبه قد قصرت افهامهم عن ادراك معانيها اما المحققون فقد اجمعوا على جلالة في سائر العلوم وانكروا على من يطالع كلامه من غير سلوك طريق الرياضة خوفا من حصول شبهة في معتقده وكراماته ومناقبه كثيرة لا تحصى (الناج المكلل ص ۱۲۳)

ترجمہ:- اور بعض نے فرمایا ان کی تصنیفات کی تعداد چار سو سے کچھ اوپر ہے اور وہ قدم کے قائل تھے اور اس مسئلہ میں بعض صوفیاء کے مسلک کو اختیار کیا پس بعض نے ان کی تکفیر کی ہے اور ان کی نسبت ضعف اعتقاد کی طرف کی ہے اور ایک قوم نے ان پر ان کے ان کلمات اور ان الفاظ کی وجہ سے اعتراض کیا ہے جو ان کی کتب میں واقع ہوئے ہیں۔ حالانکہ اعتراض کرنے والوں کی فہم ان کے معانی کے ادراک سے قاصر تھی بہر حال محققین تمام علوم میں ان کی عظمت شان کے قائل ہیں۔ اور جو بغیر ریاضت کے سلوک کو طے کئے ہوئے ان کی کتب کا مطالعہ کرتا ہے اس پر اعتراض کرتے ہیں اس خوف سے کہ وہ آپ کے اعتقاد و کرامات کے بارے میں شبہ میں پڑ جائے گا آپ کے مناقب اس قدر کثیر ہیں کہ شمار سے باہر ہیں۔
آگے لکھتے ہیں:

وهو حجة الله الظاهرة وایتة الباهرة وقد تصدى للانتصار له والاذعان لفضله من فحول العلماء الجرم الغفير (الناج المكلل ص ۱۲۳)

ترجمہ:- وہ اللہ کی ظاہری حجت تھے، واضح نشانی تھے، بڑے بڑے علماء میں سے ایک جم غفیر نے آپ کی مدد کی ہے اور آپ کی فضیلت کے قائل ہوئے ہیں۔

واما كتبه ومصنفاته فالبحور الزواجر التي لكثرتها وجواهرها لا يعرف لها اول ولا اخر ما وضع الواضعون مثلها وانما خص الله بمعرفة قدرها اهلها ومن خواص كتبه ان

من واطب على مطالعتها والنظر فيها وتامل ما فى مبانيها انشرح صدره لحل
المشكلات وفك المعضلات وهذا الشأن لا يكون الا لانفاس من خصه الله بالعلوم
اللدنية الربانية (التاج المكلل ص ۱۲۳)

ترجمہ :- بہر حال آپ کی تصانیف و کتب ایسے سمندر ہیں کہ جو جواہرات اور کثرت کی وجہ سے نہ انکا
اول معلوم ہوتا ہے اور نہ آخر ان کی مثل کتب کسی نے تصنیف نہیں کیں اللہ تعالیٰ نے ان کی معرفت کے
ساتھ اس کو ہی خاص کیا جو اس کا اہل و حق دار تھا آپ کی کتب کے خواص میں سے ہے جو مواظبت کے
ساتھ ان کا مطالعہ کرتا ہے اور ان میں نظر کرتا ہے اور اس کے مبانی میں نظر کرتا ہے تو مشکلات کے حل اور
معضلات کے کھولنے کے لئے اس کا سینہ کھل جاتا ہے۔ اور یہ مقام انہی لوگوں کا ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ
نے اپنے وہی علوم کے ساتھ خاص طور پر نوازا ہو۔

نیز لکھتے ہیں:

قال وله من المجلس ما لا يستوفى وبالجملة فهو حجة الله الظاهر واثبه الباهرة اما
كراماته فلا تحضرها مجلدات قال الشعرانى وقول المنكرين فى حقه مثل غشاء وهباء
لا يعباء به

ترجمہ :- اور میں کہتا ہوں کہ آپ کے اس قدر محاسن ہیں کہ شمار سے باہر ہیں آپ اللہ کی واضح حجت تھے
اور واضح نشانی تھے آپ کی کرامات کا کئی جلدوں میں بھی سماتا مشکل ہے امام شعرانی فرماتے ہیں آپ کے
مخالفین کے اقوال مثل دھول اور راکھ کی ہے ان کی کچھ پرواہ نہیں۔
آخر میں لکھتے ہیں:

فجزا الله عنا وعن سائر المسلمين جزاء حسنا الفاض علينا من انواره وكسانا من حلل
اسرارہ وسقانا من حميا شراہ وحشرنا فى زمرة احبابہ بجاہ سيد اصفیائہ وخاتم
انبيائہ ﷺ (التاج المكلل ص ۱۲۵)

ترجمہ :- پس اللہ ان کو سب مسلمانوں کی طرف سے عمدہ جزا دے اور ہم پر ان کے انوارات کی بارش

کرے۔ اور آپ کے اسرار کے زیورات سے ہم کو بھی زیور پہنائے اور آپ کے چشمہ سے ہمیں بھی میراب کرے۔ اور ہمارا حشر آپ کے احباب و متعلقین میں کرے، عمدہ انسانوں کے سردار خاتم انبیاء ﷺ کے واسطے سے۔

مشہور غیر مقلد نواب وحید الزمان لکھتے ہیں

و شیخنا ابن تیمیہ قد شدد الانکار علی ابن عربی و تبعہ الحافظ و التفازانی و عندی انہم لم يفهموا مراد الشيخ ولم يمعنوا النظر فيه و انما او حشتم ظواہر الفاظ الشيخ فی الفصوص و لو نظروا فی الفتوحات لعرفوا ان الشيخ رحمہ اللہ من اہل الحديث اصولا و فروعا و ان من اشد الراہین علی ارباب التقليد (ہدیۃ المہدی ص ۵۱)

ترجمہ:- اور ہمارے شیخ ابن تیمیہ نے ابن عربی کی سخت مخالفت کی ہے اور حافظ ابن حجرؒ اور علامہ تفتازانیؒ نے بھی ان کی اتباع کی ہے۔ اور میرے نزدیک انہوں نے شیخ کی مراد کو نہیں سمجھا اور نہ ان کے کلام کو گہری نظر سے دیکھا ہے۔ ان کو شیخ کے ان الفاظ کے ظواہر نے وحشت میں ڈال دیا جو کہ فصوص الحکم میں ہیں اگر وہ فتوحات مکیہ میں نظر کرتے تو وہ جان لیتے کہ شیخ تو اہل حدیث تھے اصولا و فروعا اور مقلدین پر سخت رد کرنے والوں میں سے تھے۔

نیز لکھتے ہیں:

قال الشيخ المجدد انا مخالف للشيخ واقول انه اخطا في هذه المسئلة ومع ذلك هو من اولياء الله تعالى والذي يذمه وينكر عليه هو في الخطر (ایضاً ص ۵۱)

ترجمہ:- شیخ مجدد ثانیؒ فرماتے ہیں میں شیخ ابن عربی کا مخالف ہوں اور میں کہتا ہوں کہ انہوں نے اس مسئلہ میں خطا کی اس کے باوجود وہ اولیاء اللہ میں تھے اور وہ شخص جو ان کی مذمت اور ان کی مخالفت کرتا ہے وہ خطرے میں ہے۔

تیسرے مقام پر فرماتے ہیں:

قال السيد من اصحابنا اعتقادنا من الشيخ الاجل محی الدین بن العربی والشيخ حمد السرهندی انهما من صفوة عباد الله (ایضاً ص ۵۱)

ترجمہ:- اور ہمارے نواب صدیق حسن خان ابن عربی اور شیخ احمد سرہندی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ دونوں اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔

ڈاکٹر اسرار صاحب داؤد غزنوی کے حالات میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ مولانا داؤد غزنوی نے شیخ محی الدین ابن عربی کے بارے میں فرمایا کہ حضرت ابن عربی کا نظریہ وحدت وجود پر سب سے سخت تنقید حضرت مجدد الف ثانی نے فرمائی اور شدید ترین اختلاف کا اظہار کیا۔ لیکن اس کے باوجود ان کا ادب و احترام جس درجہ انہوں نے ملحوظ رکھا اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ مکتوبات میں ایک مقام پر آپ تحریر فرماتے ہیں من زلتہ برادر خوان ایشانم، لیکن چہ کنم؟ معاملہ صفات باری تعالیٰ است..... شیخ محی الدین ابن عربی کے حضرت کا تعظیم آمیز کلمہ تو بہت ہی حیرانی کا موجب ہوا چنانچہ جمعہ کے بعد جب ایک جگہ کھانے پر ملاقات ہوئی تو مجھ سے نہ رہا گیا تو میں نے عرض کر ہی دیا کہ حضرت! آپ نے ابن عربی کا تذکرہ تعظیم و تکریم کے ساتھ کیا حالانکہ امام ابن تیمیہ کی رائے ان کے بارے میں بہت سخت ہے۔ اس کا جواب مولانا مرحوم نے دیا وہ اس قابل ہے کہ سنہری حروف سے لکھا جائے۔ اور دین کے تمام خادم اس کو حرز جان بنالیں میری بات سن کر مولانا نے قدرے توقف کے بعد فرمایا:

ڈاکٹر صاحب! ابن تیمیہ اور ابن عربی دونوں ہی ہمارے بزرگ ہیں اپنے آپس کے اختلاف کو وہ جانیں، ہم خورد ہیں اور خورد رہنے ہی میں عافیت سمجھتے ہیں۔ مولانا نے یہ الفاظ اتنے شدید تاثر کے ساتھ فرمائے کہ ساتھ ہی ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ واقعہ یہ ہے کہ میں عرض نہیں کر سکتا کہ مولانا کے اس منکسرانہ قول سے میرے دل میں ان کی عزت میں ایک دم کس قدر اضافہ ہوا اور ان کا احترام کتنا بڑھ گیا (سوانح مولانا داؤد غزنوی ص ۸۸)

گذشتہ عبارات سے معلوم ہو گیا کہ ابن عربی کا دامن، لگائے گئے الزامات سے پاک ہے۔ اور اگر کبھی اس قسم کا کلام ان سے ظاہر ہوا بھی تو حالت سکر میں ہوا اس لئے معذور ہیں۔

ادارہ کی دیگر کتب

